

استاذ امام حمید الدین فراہی کی بلند پایہ تحقیقی تصنیف

’الرأی الصحیح فی من هو الذبیح‘

کا اردو ترجمہ :

ذبح کون ہے؟

مترجم

مولانا امین احسن اصلاحي

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۱۲ - افغانستان، روضہ سمنے آباد - لاہور

(نومبر ۱۹۶۳ء)

ذبیح کون

استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ
کی مشہور تصنیف "الرأی الصّحیح فی مہج الذبیح" کا اردو ترجمہ

ان

مولانا امین احسن صلاحي

دارالتذکرہ

رحمات بھارکھٹ، غزنی سٹریٹ
اردو بازار، لاہور۔ ۷۷۳۱۱۱۹

ناشر

مرکزی انسٹیٹیوٹ خدام القرآن (رجسٹرڈ)

۱۲ افغانی روڈ۔ سمن آباد۔ لاہور

جملہ حقوق بحق

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

محفوظ ہیں

۱۳۹۵ھ

۱۹۷۵ء

سال اشاعت

۳۰۰۰

تعداد

عبد الغفور گیلانی

کاتب

اشرف پریس لاہور

مطبوعہ

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور (رجسٹرڈ)

۱۲۔ افغانی روڈ، سمن آباد لاہور

پیشہ منشیان

شیخ زکریا، شیخ زکریا

۱۱۱۱۹۶۵

فونے: ۶۸۲۲۵

۶۸۲۲۵

فہرست مضامین

۱۔ خطبہ کتاب

باب اول

(تورات اور علمائے اہل کتاب کے اعترافات سے استدلال)

- ۱۔ حالت خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث۔ ۱۱
- ۲۔ یہود کے صحیفوں پر غور کرنے کے لیے چند بنیادی اصول۔ ۱۲
- ۳۔ واقعہ ذبح تورات کے بیان کے مطابق۔ ۱۵
- ۴۔ پہلی دلیل۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا مسکن۔ ۱۶
- ۵۔ دوسری دلیل۔ حضرت اسماعیل ہی اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ۱۸
- ۶۔ تیسری دلیل۔ حضرت اسماعیل اپنے باپ کے محبوب تھے۔ ۲۰
- ۷۔ چوتھی دلیل۔ حضرت ابراہیم کی قربان گاہ مروہ ہے جو خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ ۲۱
- ۸۔ پانچویں دلیل۔ قربان ہونے کے اصلی حق دار حضرت اسماعیل تھے۔ ۲۲
- ۹۔ چھٹی دلیل۔ حضرت اسحاق کے لیے کثرت ذریت کی بشارت اس سے مانع ہے کہ وہ قربان ہوں۔ ۲۸
- ۱۰۔ ساتویں دلیل۔ قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے پیش آیا۔ ۲۹
- ۱۱۔ آٹھویں دلیل۔ حضرت اسماعیل خداوند کی نذر تھے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے۔ ۳۰
- ۱۲۔ نویں دلیل۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے خداوند کے حضور کا لفظ آیا ہے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے۔ ۳۲
- ۱۳۔ دسویں دلیل۔ شریعت یہود میں اس عظیم واقعہ کی کوئی نشانی نہیں ہے اور یہ ہماری ملت کی اساس ہے۔ ۳۲
- ۱۴۔ گیارہویں دلیل۔ یہود کو خانہ کعبہ کی طرف قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ۳۵
- ۱۵۔ بارہویں دلیل۔ مسکن اسماعیل تمام ذریت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ ۳۶
- ۱۶۔ تیرہویں دلیل۔ خانہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم کی تعمیر اور ان کی قربان گاہ ہے۔ ۳۷

باب دوم

(قرآن مجید سے استدلال)

- ۱۸۔ قرآن مجید میں قصص اور دلائل میں تدبیر کے لیے بعض اصول۔ ۳۹
- ۱۹۔ واقعہ ذبیح قرآن مجید کی روشنی میں۔ ۴۰
- ۲۰۔ پہلی دلیل۔ ذبیح کا ذکر دعا کے بعد ہی آیا ہے۔ ۴۱
- ۲۱۔ دوسری دلیل۔ اس دعا کی دوسری نظیر اور نظم قرآن کا اشارہ۔ ۴۳
- ۲۲۔ تیسری دلیل۔ دونوں نظیروں کی تطبیق ایک دوسرے پہلو سے۔ ۴۴
- ۲۳۔ چوتھی دلیل۔ حضرت اسحاق کی بشارت کے بارہ میں تمام نظائر کا استقصاء۔ ۴۴
- ۲۴۔ پانچویں دلیل۔ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل الگ ہے۔ ۴۵
- ۲۵۔ چھٹی دلیل۔ بشارت کے بعض قرائن جو حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے منافی ہیں۔ ۴۶
- ۲۶۔ ساتویں دلیل۔ ذبیح اور حضرت اسحاق کے لیے دو علیحدہ صفات۔ ۴۷
- ۲۷۔ آٹھویں دلیل۔ ذبیح اور اسماعیل کے لیے ایک جامع صفت۔ ۴۸
- ۲۸۔ نویں دلیل۔ ذبیح اور حضرت اسماعیل کے مابین ایک دوسری جامع صفت۔ ۴۸
- ۲۹۔ دسویں دلیل۔ ذبیح اور حضرت اسحاق کا ذکر متبعا علیحدہ علیحدہ ہوا ہے۔ ۴۹
- ۳۰۔ گیارھویں دلیل۔ ذبیح کا نام مذکور نہ ہونا دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہیں۔ ۵۳
- ۳۱۔ بارھویں دلیل۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے حالات سے ایک جامع استدلال۔ ۵۶
- ۳۲۔ تیرھویں دلیل۔ یہود کی تحریفات اور ان کی تردید۔ ۵۹

باب سوم

- ۳۳۔ روایات اور اقوال سلف۔ ۶۹
- ۳۴۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل۔ ۶۹
- ۳۵۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل پر تنقید۔ ۷۲
- ۳۶۔ تفسیر کبیر اور کشاف کے بیانات کا خلاصہ اور بعض ضروری تنبیہات۔ ۷۶
- ۳۷۔ علامہ ابن کثیرؒ کے بیانات کا خلاصہ۔ ۷۸
- ۳۸۔ بعض مشہور تباہی کے اقوال۔ ۸۰
- ۳۹۔ اہل عرب کے اقوال اور ان کے حالات قبل از اسلام سے استدلال۔ ۸۲

خاتمہ

- ۴۰۔ ایک اجمالی مگر جامع نظر۔ ۸۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ کتاب

الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الالام وملقى التوبة على الندم فضكوة على المصائب كما فشكرا على النعم ونصلى على رسوله الاكرم، ذى الشوف الاشده، و النور الاقوى، والكتاب المحكم وكمال النبوة والخاتم، سيد ولد آدم احمد الذى بشر به عيسى ابن مريم ودعا بعثته ابراهيم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم على اتباعه خير الامم الذين بارك الله بهم كافة الناس من العرب والعجم

یہ رسالہ تفسیر نظام القرآن کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے۔ اس میں میں نے صرف اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں — حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہما السلام میں سے کس کو قربان کیا؟ اس رسالہ کا تاریخی نام میں نے السرای الصحیح فی من هو الذبیح رکھا ہے۔

اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھنے کے بعض خاص اسباب ہیں جن میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔
۱۔ پہلی چیز جو اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھنے کی محرک ہوئی وہ اسلام میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی آزمائش کی اور جب اس چیز میں ان کو بالکل پختہ اور راسخ پایا تو ان کو برگزیدہ کیا اور لوگوں کا ان کو امام بنایا۔ قرآن مجید نے صراحت اور اشارۃً دونوں طرح اس حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ مثلاً فرمایا:

اور یاد کرو، جب کہ امتحان کیا ابراہیم کا اس کے پروردگار نے چند باتوں میں تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا،
البتہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنادوں گا۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

(بقرة - ۱۲۴)

دوسری جگہ فرمایا۔

اور ہم نے اس کو برگزیدہ ٹھہرایا دنیا میں، اور وہ آخرت میں نیکو کاروں میں ہوگا، یاد کرو جب کہ کہا اس سے اس کے پروردگار نے سرنگندہ ہو جا۔ بولائیں سرنگندہ ہوا تمام عالم کے پروردگار کے حضور۔

وَلَقَدْ اخْتَفَيْنَاهُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(بقرة - ۱۳۰)

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے برگزیدہ ٹھہرایا کہ انھوں نے اپنے پروردگار کی اطاعت کی اور جو کچھ ان کو حکم ملا اس کی ٹھیک ٹھیک تعمیل کر دی۔

اس کے بعد بعض دوسری آیات میں اس اسلام اور اطاعت و سرنگندگی کی اصل حقیقت اور اس امتحان کی نوعیت کی آشکارا کر دی ہے کہ یہ بٹھے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا امتحان تھا۔

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پس جب وہ دونوں افاعت کے لیے آمادہ ہو گئے اور

ابراہیم نے اس کو (اسماعیل کو) ماتھے کے بل بچھا دیا۔

وصافات - ۱۰۲

اس کے بعد تشریح کر دی ہے کہ اس امتحان سے مراد یہی امتحان ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَمُبَشِّرٌ (وصافات - ۱۰۶) بیشک یہی کلام ہوا امتحان ہے۔

یعنی اس امتحان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال اسلام اور ان کی حوالگی نفس کو بالکل ثابت کر دیا اور یہی چیز توحید کامل اور دین خالص کی اصلی حقیقت ہے۔

اس اسلام کو جس کی حقیقت اور پر بیان ہوئی ہے، عام ملت، و شریعت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص فرمایا، اس میں دوسروں کو ساجھی نہیں بنایا۔ کیونکہ شریعت اسی کو دی جاتی ہے جو اس کو اٹھا سکے۔ اس بارگاہ کی تحمل صرف آپ ہی کی امت ہو سکتی تھی۔ اس لیے اسی کو یہ امانت سپرد کی گئی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ذریت میں سے جو اس داوی غیر ذریعہ زرع میں آباد ہے ایک ایسی امت اٹھائے جو اس شریعت کی جو اسلام کامل کی مظہر ہے، حامل ہو سکے۔ اور ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمائے جو اس امت کو اس بارگاہ کے اٹھانے کے قابل بنائے اور ان کو اس شریعت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہا تھا گھر بیت اللہ کی

فَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دینا و اجعلنا مسلمین

لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

وَأَدِنَا مِمَّنْ سَبَكْنَا وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ دینا و البعث فیہم

وَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور ان کو پاک کر کے بے شک، تو غالب اور حکمت والے ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، چنانچہ ان کی اولاد میں سے امت محمدیہ کو اٹھایا اور اس

دقیقہ - ۱۲۷ - ۱۲۹

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، چنانچہ ان کی اولاد میں سے امت محمدیہ کو اٹھایا اور اس

ذریعہ سے ملت ابراہیمی کی تکمیل فرمائی جس کی بنیاد اسلام کامل پر رکھی گئی تھی، یعنی جس کی اصل حقیقت خدا کی راہ میں اپنے نفس کو قربان کر دینا ہے۔ پس اس طرح یہ پوری امت گویا اپنے باپ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی سنت کے مطابق خدا کی راہ میں قربان ہے۔ اس کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک دعائیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوئی ہے۔ اس میں یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ کہو بے شک میرے پروردگار نے میری رہنمائی کی میرے

رُشْدًا قَبِيْلًا مِّنْ أَمَلِهِمْ خَيْرًا وَمَا كَانَتْ رشتہ کی طرف سیدھا دین، ابراہیم کی ملت، جو یکسو تھا۔

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُصْرَتِي مَعِيَ كَمَا وَمَعَ قِيَامِي بِدِينِ اللَّهِ وَمَعَ قِيَامِي بِدِينِ اللَّهِ

اور شریک والوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت تمام عالم کے پروردگار اللہ

لَهُ دِينٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا أَقْلُ الْمُسْلِمِيْنَ کے لیے ہے۔ اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ اسی کا مجھ کو حکم

ہوا ہے اور میں پہلا مسلم بنیوں (سب سے پہلا مسلم ہوں)

الانعام - ۱۲۲ - ۱۲۳

یہاں اَقْلُ الْمُسْلِمِيْنَ میں اسلام کا یہی خاص مفہوم مراد ہے۔ ورنہ اسلام اپنے عام معنی میں تو تمام خدائی مذاہب کے لیے بولا گیا ہے۔ البتہ علم اور نام کی حیثیت سے صرف اسی ملت کے لیے استعمال ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملت کے پیروکار اسلام کے آخری نقطہ پر ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے وہ اپنی جان کو خدا کے سپرد کر چکے ہیں اور ان کے اسی وصف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کر کے تمام دنیا پر اپنا گواہ بنایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جان توڑو، اس نے تم کو چنا

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ حَرَجٍ اور نہیں رکھی دین میں تم پر کوئی تنگی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ دین۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اس سے پہلے اس

وَفِي هَٰذَا الرُّسُوْلِ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ملت میں بھی تمہارا نام یہی ہوا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور

فَتُكْفَلُوا شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ اے تم لوگوں پر گواہ ہو۔

۷۸

”هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ“ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے۔ اس میں حضرت ابراہیم کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جس میں انھوں نے امت مسلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے ”مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ“ (اور ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا)

اس خاص مقصد کے لیے ایک خاص امت، اس لیے اٹھائی گئی کہ اس کے ذریعہ سے یہ نعمت تمام دنیا پر عام ہو اور حضرت ابراہیم کی نسل تمام عالم کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ قرار پائے۔ چنانچہ تواریخ میں جہاں یہ واقعہ درج بیان ہوا ہے وہاں اس کی برکت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

”اور میں اس وجہ سے کہ تو نے یہ کام کیا اور اپنے اکوٹے بیٹے کو مجھ سے بچا کر رکھا۔ تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو

برخاؤں گا..... اور تیری نسل میں زمین کی تمام قومیں برکت پائیں گی کیوں کہ تو نے میری بات سنی (پیدا کرنا) باب ۱۶ - ۱۸

اس آخری ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ امت تمام دنیا میں دین خالص اور توحید کامل کی اشاعت کو رہے گی۔ اس وجہ سے اس کے ذریعہ سے میری برکت تمام دنیا کی قوموں کو پہنچے گی، اور یہی معنی ہیں وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ اُولٰٓئِكَ (اور انہوں کو تم لوگوں پر گواہ بنو) اور رَجَاهُ دَا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادٍ هُوَ اجْتَبٰكُمْ (جو شخص کو اللہ کی راہ میں جان توڑا اس نے تم کو چن لیا) یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اس عظیم الشان مقصد کی انجام دہی کے لیے چن لیا ہے، پس یہی وہ امت ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو چکی ہے اور اس کی زندگی و موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں پر گواہ اور ان کا ہادی و رہبر بنایا ہے۔

اب اس پوری تفصیل پر دوبارہ نظر ڈال کر غور کیجیے کہ اس سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہی وہ کامل اسلام ہے جو ملت ابراہیمی کی اصل حقیقت ہے۔ اسی کی تکمیل اور تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی کا نام اسلام رکھا، اسی کے پیروں کو مسلم کا لقب بخشا۔ اور اسی کی دعوت و تبلیغ کے لیے ذریت اسماعیل میں سے جو دین حنیفی کے مرکز، بیت اللہ الحرام کے پاس آباد تھی، ایک خاص امت مبعوث فرمائی۔ یہ تمام اشارات آیت ذیل میں کس خوبی اور کس اختصار کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔

اَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللّٰهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ كَثُرَ الْاَنَاسُ
لَا يَعْلَمُوْنَ (الروم - ۳۰)

اب غور کرو، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ امتان جیل پر دشلم پر واقع ہوا اور ذبح ہونے والے حضرت اسحاق ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عظمیٰ کی اصل حقیقت اور مذہب اسلام کے اندر اس قربانی کی اعلیٰ عظمت و اہمیت سے کس قدر بیگانہ ہیں۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کی صحیح تائید اور بن کے صحیح نظام کا سمجھنا اسی مسئلہ کی تفصیلات کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ اس دعوے کی بعض دلیلیں تم کو اوپر کی سطروں میں مل چکی ہیں اور بعض اس کتاب کی آئندہ فصلوں میں آئیں گی تفسیر نظام القرآن میں ایک ایک متعلق آیت کے تحت ان مباحث سے تعرض کرنا، تکرار و طولالت کا موجب ہوتا اس لیے ہم نے اس معاملہ کی تمام مشکلات کے حل کے لیے اپنی یہ کتاب خاص کر لی ہے۔ پس اس کو ہماری تفسیر کا مقدمہ سمجھنا چاہیے۔ تفسیر میں ضرورت کے وقت ہم اس کا حوالہ دے دیا کریں گے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہوتی کہ یہود نے اس واقعہ کے چھپانے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ کوشش کس اور دوسرے واقعہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے نہیں کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خاندان کعبہ کے معاملہ میں ان کی تحریفات اور ان کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر (فصل ۲۲) اور دوسری فصلوں میں آئے گا۔ تورات میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے لیکن اس پر یہود نے تحریفات کے اتنے پردے ڈال رکھے ہیں کہ اصل حقیقت بالکل منہ پر گھڑ گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ تمام پردے ہٹا کر معاملہ کے اصل چہرہ کو بالکل بے نقاب

کر دیا ہے اور بحث و نظر کی جو مخصوص روش اختیار فرمائی ہے اس کی دو خصوصیتیں یہاں قابل ذکر ہیں۔

(۱) یہود کے تمام موجودہ صحیفوں کا تنقید بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ دو اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ لیکن قرآن مجید کا بیان اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اس سے بالاتر ہے کہ وہ کسی بات کو یہود سے بے یگانہ کی منہ شدہ کتابوں کو اپنا ماخذ بنائے بلکہ وہ تورات کی اصلاح کرنے والا ہے۔ یہود نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کر رکھی ہیں وہ ان کا پردہ چاک کرتا ہے اور ان کی ملائی ہوئی غلطیوں کی تصحیح کر کے اصل حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے۔

(ب) تورات میں جہاں قربانی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہود نے بالکل بے تلے طور پر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ڈال دیا ہے اور یہ ان کی تمام تحریفات میں سب سے زیادہ بدناما تحریف ہے۔ قرآن مجید نے ان کی اس طرح کی تحریفات سے تعرض کرنا (جن کی تفصیلات فصل ۳۰ میں ملیں گی) اپنے بہت سے مصالح کی بنا پر اپنے وقار کے منافی سمجھا۔ اس لیے کھلے لفظوں میں اس کی تردید نہیں فرمائی اور کھلے الفاظ میں اس کی تردید کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ یہود نے بعض جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ڈال تو ضرور دیا تھا لیکن کلام کی باقی تمام شہادتیں ان کی اس تحریف کی پردہ دری کے لیے بالکل کافی تھیں۔ راہ کے بعض نشانات تو انہوں نے مثلاً یہ کہتے تھے لیکن راہ کو بالکل ہی بند کر دینا ان کے بس میں نہ تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ یہ تحریف چونکہ ان کی خواہشوں کے بالکل موافق تھی اس وجہ سے فوراً دلوں میں رچ بس گئی اور انہوں نے اس کو اس مضبوطی سے پکڑا کہ ان کے سلف و خلف سب اس پر متفق ہو گئے، ایک آواز بھی اس کی مخالفت نہیں رہ گئی۔ جو لوگ صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کے عادی نہیں ہوتے وہ عام اور مشہور باتوں ہی سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت اس معاملہ میں بھی پیش آئی۔ یہود نے ایسے اتفاق رائے اور ایسے زور و قوت کے ساتھ آواز بلند کی کہ عام و خاص سب یہی بولی بولنے لگے۔ اس پر زور پر پگھلنے سے نہ ہائے بعض ان علماء کو بھی متاثر کر دیا، جو یہود سے روایت قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے تھے، اور ان کے صحیفوں کے بارہ میں جن ظن رکھتے تھے، مثلاً ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تاریخ میں خود بیان کیا ہے کہ وہ قوموں کے حالات کے بارہ میں خود اس قوم کے افراد کے بیانات، پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ تسامح ان حضرات سے اس وجہ سے ہوا کہ وہ ان صحیفوں کی حقیقت سے واقف نہ تھے اور اصلی اور موجودہ تورات میں جو محض چند غلط روایات کا مجموعہ ہے پوری طرح فرق نہ کر سکے۔

لیکن یہ غلط فہمی ہمارے صرف بعض علماء کو ہوئی۔ دوسرے علمائے اسلام جو تنقید کی قابلیت رکھتے تھے انہوں نے خود تورات کے بیانات و دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذبح کا معاملہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ تاہم اس اختلاف رائے کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ اس مسئلہ کی اہمیت نگاہوں میں گھٹ گئی۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس اختلاف کا باعث زیادہ تر اس کی عدم اہمیت کا احساس ہی ہوا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس واقعہ ذبح کو ہماری ملت میں کیا درجہ حاصل ہے تو اس باب میں ان سے جو غفلت ہوئی وہ ہرگز نہ ہوتی۔ ان تین اسباب نے ہم کو آمادہ کیا کہ اس مسئلہ کو پوری طرح واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی۔

یہ کتاب مقدمہ کے علاوہ تین ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

باب اول میں توہرات اور علمائے اہل کتاب کے بیانات و اعترافات سے استدلال ہے تاکہ یہ دلائل اہل کتاب پر
حجت ہو سکیں۔

باب دوم میں صرف قرآنی دلائل و نصوں سے بحث کی گئی ہے۔

باب سوم میں احادیث و آثار، مشہور علماء کے اقوال نیز عرب کے حالات اور ان کی قبل از اسلام کی روایات سے استدلال ہے۔
خاتمہ میں ان تمام مباحث پر ایک جامع نظر ڈالی گئی ہے۔

ان اشارات کے بعد اب ہم اصل مسئلہ کو شروع کرتے ہیں۔ و نَسْئِلُ اللّٰهَ تَعَالٰی التَّائِيْدَ وَالتَّسْجِيْدَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ۔

باب اول

تورات اور علماء اہل کتاب کے اعترافات سے استدلال

حالت خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث

۱۔ اصل بحث کے آغاز سے پہلے خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ یہ اصولی مباحث دلائل ہیں۔

(۱) شریعت خداوندی کے عام مزاج سے یہ بات بہت عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو مریخ الفاظ میں اس بات کا حکم دے دے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر ڈالے۔ البتہ خواب میں یہ بات دکھائی جاسکتی ہے۔ کیونکہ خواب تعبیر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر خواب میں کسی کو ذبح کرنا دکھایا جائے تو اس کی سب سے قریب ترین تاویل یہ ہے کہ اس کو خدا کی نذر اور اس کے گھر کا خادم بنادیا جائے۔ یہود کے بار مہجد کے جو رسوم تھے ان کی رو سے معبد کے خدام بہت بڑی حد تک قربانی کے جانوروں کے مشابہ خیال کیے جاتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان پر قربانی کے بعض مراسم ادا بھی کیے جاتے تھے۔ چنانچہ گنتی (۱۰-۱۶) میں ہے:

”پھر لادیوں کو خداوند کے آگے لانا۔ تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لادیوں پر رکھیں۔ ۱۱۔ اور ہارون لادیوں کو

بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں۔ ۱۲۔

پھر لادی اپنے اپنے ہاتھ بچھڑوں کے مری پر رکھیں اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے

خداوند کے حضور گزرا تا کہ لادیوں کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ ۱۳۔ پھر تو لادیوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے

آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرا تا کہ ۱۴۔ یوں تو لادیوں کو بنی اسرائیل سے الگ

کرنا اور لادی میرے ہی ٹھہریں گے۔ ۱۵۔ اس کے بعد لادی خیمہ اجتماع کی خدمت کے اندر آیا کریں سو تو ان کو پاک کرنا

ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزراں۔ ۱۶۔ اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھ بالکل دے دیے

گئے ہیں کیونکہ میں نے ان ہی کو ان سبھوں کے بدلہ جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لیا ہے۔

اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ہارون کی اولاد جو معبد کی خدمت کے لیے خاص تھی جب اس کے افراد اس خدمت

پر مامور کیے جاتے تھے تو ان پر بعینہ وہی رسمیں پوری کی جاتی تھیں جو قربانی کے جانوروں کے لیے خاص تھیں۔ اس کے شواہد

تورات میں بکثرت موجود ہیں۔ یہاں ہم نے صرف بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے۔ آگے جگہ جگہ اس کی تفصیلات ملیں گی۔

(ب) غیب کے اسرار و احوال کبھی کبھی رویا کے شکل میں منکشف ہوتے ہیں۔ یہ رویا کبھی تو سپید صبح کی مانند بالکل روشن اور واضح

ہوتی ہے اور کبھی تشبیہ رنگ میں ہوتی ہے۔ جس طرح کلام کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کوئی کلام نہایت تصریح کے ساتھ اپنے مفہوم کو بتا دیتا ہے۔ مگر کئی استعارے کے رنگ میں ہونے کی وجہ سے تاویل و تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح روایا کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ دوسری قسم کی روایا تعبیر کی محتاج ہوتی ہے اور تعبیر بعض اوقات اس قدر دقیق ہوتی ہے کہ خود صاحب روایہ سے بھی مخفی رہ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں حمل کے ساتھیوں اور پھر بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس کی تاویل سمجھنے سے وہ قاصر رہے۔ تو اہل بیت و اہل علم اور دانیال نبی کے بھی بعض اس قسم کے خواب مذکور ہیں، جن کی تاویلیں ان پر بہت بعد میں کہیں۔ یہی صورت حال بعض مرتبہ انبیاء علیہم السلام کو بھی پیش آ جاتی ہے۔ فہم تعبیر ایک مخصوص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایک مخصوص حیثیت و معرفت پر مبنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تاویل الاحادیث اور تفسیر کے بانون کی تعبیر سکھائی ہے۔ اسی علم کی طرف اشارہ فرمایا۔

(ج) وحی خواہ روایا کی شکل میں ہو یا عالم بیداری میں، جہاں تک اس پر یقین کرنے کا تعلق ہے، دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اس بات کا احساس کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر کوئی قوت موجود ہے یہ بات کافی ہے کہ وہ قوت فعل یا انشاء الظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر یقین کرنے کے لیے ہم کسی خارجی دلیل کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ ہمارے اندر سننے دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں موجود ہیں۔ ان کے موجود ہونے کی سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان پر یقین کرنے کے لیے اس دلیل کے ماسوا ہم کو کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی حال صاحب وحی کا ہوتا ہے۔ اس کو جو حالت پیش آتی ہے اس پر یقین کرنے کے لیے وہ کسی دلیل خارجی کا منتظر نہیں رہتا، ایک قسم کے اضطرار کی کیفیت سے وہ ضرور دوچار ہوتا ہے۔ لیکن اس کو وہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ اس حالت کا تجربہ اس کو بار بار ہو جائے۔ پس وحی خواہ بیداری کی حالت کی ہو یا خواب کی، اپنے ساتھ خود یقین و اطمینان کی ٹھنڈی رکھتی ہے جس طرح ہم عالم بیداری میں ایک محسوس حقیقت اور ایک خیال میں فرق کرنے سے عاجز نہیں رہتے۔ دونوں کو بغیر اشتباہ کے الگ الگ پہچان لیتے ہیں اسی طرح وہ خواب جو از قبیل خیال ہوتا ہے اور وہ روایا جو از قسم وحی ہے دونوں ایک دوسرے سے بالکل متماثل ہوتے ہیں اور دونوں میں یا ساقی تیز ہو سکتی ہے۔ علوم نبوت کا یہ دروازہ ختم نبوت کے بعد بھی کھلا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وحی کے احوال و معاملات کا ایک ہلکا سا ٹکس آج بھی اہل نظر و دیکھ سکیں۔ اگرچہ ان دونوں کی حقیقتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔

(د) خدا کے حضور میں قربان کرنے یا تذکرہ کرانے کے لیے ہمیشہ یہ ضروری رہا ہے کہ پہلو ٹھاپچھ نذر گزارا جائے خواہ آدمی کا بچہ ہو یا حیوانات کا۔ یہاں تک کہ زمین کی عام پیداوار میں بھی یہ شرط ضروری تھی کہ فصل کا پہلا پھل پیش کیا جائے۔ خدائی شریعت کا یہ پُرانا قانون ہے جو آج کے وقت سے موجود ہے اور یہی حکم قرآن میں بھی نازل ہوا۔ پیدا نش (۱۴: ۲۴) میں ہے۔

”اور ان میں سے اپنے جیسے بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہر سیلا اور خداوند نے قابل کو اور اس کے ہر ایک کو منظور کیا۔“
یہ شریعت حضرت آدم کے وقت کی ہے۔ بعینہ یہی حکم تورات میں بھی دیا گیا۔ گنتی (۸: ۱۷-۱۸) میں ہے۔
اس لیے کہ نبی اسرائیل کے سب سے پہلو ٹھاپچھ کیا انسان کیا حیوان میرے ہیں، میں نے جس دن ملک مصر کے پہلو ٹھاپچھ کو مارا

اسی دن اس کو اپنے پیچھے تھوڑا کیا۔ اور نبی اسرائیل کے سب سے پہلو ٹھاپچھ کے بدلے میں نے لایا۔ اس کو لے لیا ہے۔
شروع (۱: ۱۱-۱۲) میں ہے۔

”اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلو ٹھاپچھ کو یعنی بوش اسرائیل میں خود انسان ہوں خواہ حیوان پہلو ٹھاپچھ کے بچے ہوں ان کو میرے لیے مقدس ٹھاپچھ کیونکہ وہ میرے ہیں۔“

(۱۸) پہلو ٹھاپچھ کے لیے کی فضیلت ایک ایسی فضیلت تھی جو کسی حالت میں باطل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر پہلو ٹھاپچھ ایسی ہو، اسے بوجہ شہر کو نہایت نفرت رہی ہو اور دوسرا بچہ محبوب موسیٰ سے ہو جب بھی فضیلت پہلو ٹھاپچھ ہی کو حاصل رہتی تھی کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کی ابتداء ہے اور پہلو ٹھاپچھ ہونے کا حق اسی کا ہے۔ (استثناء ۲۱: ۱۵-۱۶)

(۱۹) جو خدا کی نذر کر دیا گیا۔ وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کا حصہ خدا ہے۔ (استثناء ۱۰: ۸-۹) میں ہے۔
”اسی موقع پر خداوند نے لادی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے۔ جیسا آج تک ہوتا ہے اسی لیے لادی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔“

دوسری جگہ اسی کتاب استثناء (۱۸: ۱۰-۱۱) میں ہے۔

”لادی کا ہنوں یعنی لادی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو۔ وہ خداوند کی آتشیں قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں۔ اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے۔“

تو ریت میں اس کی نظیریں بہت ہیں۔ ہم نے صرف چند کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔

(۲۰) نذر کے لیے ایک ضروری شرط یہ تھی کہ اس کو سات مرتبہ نذر کے سامنے پھیرا جائے اور اس کے سر پر استر نہ چلا ہو۔ صرف نذر کے سامنے اس کا سر نہ ڈالا جائے، دیکھو گنتی (۹: ۵-۶)

(۲۱) جو خدا کی نذر یا معبد کا خادم بنایا جاتا اس کے لیے ایک مخصوص اصطلاح ”خداوند کے حضور“ یا ”خداوند کے آگے“ کی تفریق تھی جس کے معنی یہ تھے کہ یہ معبد کی یا خداوند کی خدمت میں ہے۔

پیدائش (۱: ۱۷) میں ہے۔

”جب ابراہام خاصے برس کا ہوا تب خداوند ابراہام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا ہے۔ خداوند تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔“

اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں اور پہلو ٹھاپچھ غیر محبوبہ سے ہو تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جونی محبت پہلو ٹھاپچھ توفیق دے کہ پہلو ٹھاپچھ ٹھہرے بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا وراثت دے کر اسے پہلو ٹھاپچھ کرے کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتداء ہے اور پہلو ٹھاپچھ کا حق اسی کا ہے۔

استعداد (۸۵:۱۰) میں ہے:-

”اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے۔“

خروج (۳۵:۲۰) میں ہے:-

”اس جہ (سونے کی گھنٹیوں والا) کو بارون خدمت کے وقت، پتھر سے تاکہ جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور بندھے یا دیا سے نکلے تو اس کی آواز منی جائے۔“

نیز خروج (۱۱:۲۹) میں ہے:-

”پھر اس پتھر سے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر درج کرنا۔“

پھر اسی باب کی آیت ۲۲ میں ہے:-

”ایسی ہی سوختنی قربانی تھاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔“

آیت ۲۳ میں ہے:-

”اور بے غیری روٹی کی لڑکی میں سے جو خداوند کے آگے دھری ہوگی۔“

آیت ۲۶ میں ہے:-

”اور تو بارون کے تخصیسی بندھے کا سینہ کر اس کو خداوند کے دوبرہ بلانا۔“

کتاب اجاریں اس طرح کی جارتیں بہت مل سکتی ہیں۔ اور علمائے اہل کتاب نے ”خداوند کے آگے“ اور خداوند کے حضور“ کا یہی مفہوم دیا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

(ط) قربانی اسی مقام پر ہوتی ضروری تھی، جس کو خداوند نے اس کے لیے منتخب فرمایا۔ دیکھو اشتار (۱۲:۱۳-۱۴) سپیدائش (۱۲:۲۲-۱۳) اشتار (۱۲:۱۷-۱۸)۔

(ی) یہود کی شریعت میں خاص خاص قربانیوں کے ذبح کے لیے خاص خاص متعین تھیں۔ دیکھو اجارہ (باب ۱۱) اور رب سے اعلیٰ قربانی قدس الاتداس (کھلاتی تھی، دیکھو اجارہ (۶۵:۱۷-۱۸) نیز (۶۵:۱۷-۱۸) قدس الاتداس کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ جنوب کی طرف توجہ ہو کر کی جائے اور جو یہ قربانی کرنا چاہتے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ شمالی دروازہ سے اندر داخل ہوں۔ (خروج ۲۰:۲۹-۲۰) میں ہے:-

”اور نیز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا اور اس پر خداوند کے حضور روٹی بجا کر رکھی جیسا

خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمع دان کو رکھا اور چراغ خداوند

لے اور نور چراغ رہتا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھائے بلکہ اسی جگہ جسے خداوند نے کسی عید میں چن لیا اپنی سوختنی قربانیاں گزرتا تھا۔ لے اور اس سے کہا اے ابرام... تو اپنے بیٹے کو لے کر میرا کے ملک میں جا اور وہاں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔“ لے بلکہ جس جگہ کو خداوند نے اپنا خیمہ مسکن کے لیے چنے گا وہاں تو فسخ کی قربانی کو اس وقت جب تو سے سے نکلے تالیفی نام کو سورج دھرتے وقت گزرتا تھا۔

کے دوبرہ روٹی کو دے جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور وہیں قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردہ کے سامنے رکھا اور اس پر خوشبودار مصالحہ بکھیر دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن کے دروازہ پر پردہ لگایا اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا ذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور خداوند کی قربانی چڑھا دی جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔

ایک سی سی فام نے سیکل پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام (THE TEMPLE) ہے اس میں اس نے جہاں یہودیوں کے تمام مذہبی مراسم تفصیل بیان کیے ہیں وہاں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اور نیچے حاشیہ میں مسکن کا دروازہ شمال میں ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بیان کر سکتے، ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ شمال خیمہ اور تار کی کی سمت ہے یا یہ وجہ ہو کہ تیس کے زمانہ سفر میں ان کے مہندکار رخ فلسطین کی طرف تھا۔ غرض یہ ثابت ہے کہ مسکن کا دروازہ شمال میں تھا اور اس کا قبلہ اور شمع دان کی جگہ جنوب میں۔

یہود کے صحیفوں پر غور کرنے کے لیے چند بنیادی اصول

۱۔ بات، اپنا جگہ پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہود نے اپنے صحیفوں میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ بہت سے الفاظ ان کی جگہ پر شاد دیے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے الفاظ بڑھائے دیے ہیں۔ پس جس طرح ایک سچ کے لیے جھوٹی شہادتوں کے طور پر اسے اصل واقعہ کو دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح ان صحیفوں سے بھی اصل حقائق کو معلوم کرنا نہایت دشوار ہے۔ علمائے ان کے سمجھنے میں بڑی حیرانیاں پیش آتی ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا علمائے اہل کتاب نے بھی اعتراف کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔

اس معاملہ پر زیادہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ان صحیفوں ہی کی بعض شہادتیں اصل حقیقت کو بے نقاب کر دینے کے لیے کافی ہوں گی۔ دیکھو بریہ ۱۱:۱۱ ان کے جھوٹ پر کس طرح قائم کہتے ہیں:-

”نبیوں کی بابت، میرا دل میرے اندر سے ٹوٹ گیا..... خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متو لا سا ہوا.....

..... کہ نبی اور کاتبین دونوں پاک ہیں..... وہ فاسق اور جھوٹ کے پیرو ہیں..... وہ اپنے دلوں کے اہل ہیں

کرتے ہیں نہ کہ خداوند کے منکر باتیں..... تم آئے دلوں میں اسے جو نبی معلوم کرو گے۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا

یہ دھرتے پھرتے۔ میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی..... اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا خالف ہوں۔

خداوند فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چرتے ہیں..... کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام

کو بگاڑ ڈالا ہے۔“ (بریہ ۲۳:۹-۲۷)

”تم کیونکہ کہتے ہو ہم تو دانشمند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ کھنے والوں کے باطن تم نے بطلان

پیدا کیا ہے۔ دانشمند شرمندہ ہوتے وہ حیران ہوتے اور پکڑے گئے۔ دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا ان میں کیسی

دانائی ہے۔“ (بریہ ۸:۵-۹)

ایسے لوگوں کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ (دیکھو روایت ۸۰۱)۔
 "جتنے مجھ سے پہلے آتے سب چور اور ڈاکو ہیں۔"

اس عبارت کی روایت یا ترجمہ میں کچھ نقص ہو گیا ہے۔ جتنے مجھ سے پہلے آتے کی تعلیم صرف ان لوگوں تک محدود ہے جو انبیاء
 صادقین کے بعد اور حضرت مسیح علیہ السلام سے کچھ پہلے آئے۔

بہر حال یہودیوں کے تفسیری پرچوں میں غور کرنا اس پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو رہی ہے کہ سب اختلافات المناظرہ روایات کا مجموعہ
 ہیں اور جیسا کہ روایات کی خصوصیت ہے اکثر اہم و گہرا تضاد ہیں۔ چنانچہ بعض فرقوں کے نزدیک جو صحیفے اہم ہیں دوسروں کے نزدیک ان
 کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک معلوم و مشہور بات ہے اور علامہ اہل کتاب نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ پس ضروری
 ہے کہ ان صحیفوں پر کبھی جن لوگوں کے ساتھ نظر نہ ڈالی جائے بلکہ تنقید کے طور پر اہتمام کے ساتھ غور کیا جائے اور حق و باطل کے درمیان اختیار
 کی کوشش کی جائے۔ ہمارے نزدیک یہودیوں کے صحیفوں پر غور کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اصولوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ جو باتیں یہودیوں کے اغراض و مقاصد کے موافق پڑتی ہیں ان پر ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔
 ۲۔ تخریف کرنے والے بعض اوقات ادھر ادھر کی تبدیلیاں کر کے حق کو باطل کے ساتھ آمیز کر دیتے ہیں لیکن حق کے تمام نشانات
 مٹانے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ان کی خواہش کے بالکل خلاف ان کی نگاہوں سے بچ کر محفوظ رہ جاتی ہیں۔ پس اس کے
 اشارات کی روشنی میں انھیں نشانات کو بکڑنا چاہیے اور ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو بظاہر ان کی تحریف سے محفوظ نظر آتی ہے۔
 ۳۔ ہر ٹھیک بات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد حقائق کا ایک حصار رکھتی ہے، جھوٹ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ پس
 آیات و روایات کی تطبیق اور واقعہ کے اجزاء و تعلقات کو جمع کر کے آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ حق کیا ہے؟
 ۴۔ قوموں کے وہ حالات و روایات جو اب سائنسک تحقیقات کی روشنی میں آگئے ہیں وہ بھی اس تحقیق کا اہم ذریعہ کی رہنمائی
 کرتے ہیں۔

یہ چند عقلی اصول ہیں جن کو یہودیوں پر غور کرنے وقت سامنے رکھنا چاہیے، ان کے بغیر اس خازن میں قدم رکھنا
 خطرے سے خالی نہ ہوگا۔

واقعہ ذبح تورات کے بیان کے مطابق

۴۔ واقعہ ذبح جس طرح یہودیوں کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے پہلے ہم اس کو اسی صورت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد ان اصولوں کی
 روشنی میں جو اہم پرکھیں گے جن پر تنقید کریں گے۔

کتاب پیدائش باب ۱۱ میں واقعہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے لیکن اس باب کی حکایت سابق باب نے تسلسل سے
 جس میں ابراہیم کے اس مکان کا ذکر ہے جہاں وہ آباد تھے اور جہاں سے بیٹے کو لے کر وہ قربانی کے لیے نکلے تھے۔ اس میں بیان ہوا
 ہے کہ میری سب میری وہ پھر نہ تھے وہ پھر ان کے پاس اس دیار کا بادشاہ آیا اور ان سے اس نے ایک معاہدہ کیا۔ پھر وہ اپنے مندرجہ فلسطین
 کی طرف لوٹ گیا۔ واقعہ کے اخیر میں اشارہ ان کے اس مکان کا ذکر ہوا ہے جہاں سے نکل کر وہ قربانی کے مقام کی طرف نکلے۔ ان امور کو

اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد اب اصل واقعہ کو چھوڑ کر کتاب پیدائش باب ۱۱ میں بیان ہوا ہے۔

ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آدھا کر دیا اور اس سے کہا اے ابراہیم! اس نے کہا میں حاضر ہوں اور ان باتوں
 اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیدا کرتا ہے ساتھ لے کر میرا کے ملک میں جا اور وہاں
 اسے مہمان میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختی قربانی کے طور پر چڑھا دے (۱۱) تب ابراہیم نے صبح سویرے
 اٹھ کر اپنے گھر پر چار ہمارے اور اپنے ساتھ دو جانور اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختی قربانی کے لیے لگا دیں
 جیسے اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا (۱۲) تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور
 سے دیکھا (۱۳) اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام قربانی تک آئے اور قربانی کرنے کا ذکر ہے یہاں تک کہ خدا
 نے ان کو پکارا (۱۴) پھر اس نے کہا کہ تو اپنا مانتا ہے لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کہو کہ میں اب مان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے
 اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دینے نہ کیا (۱۵) اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے چھ ایک
 سینہ ہا دیکھا جس کے سینک بھاڑی میں لٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس سینہ سے کو کپڑا اور اپنے بیٹے کے بڑے
 سوختی قربانی کے طور پر چڑھا دیا (۱۶) ابراہیم نے اس مقام کا نام یہود پر رکھا چنانچہ آج تک یہ کہوت ہے کہ خداوند
 کے پہاڑ پر یہ کیا جائے گا (۱۷) اور خداوند کے فرشتے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ (۱۸) خداوند فرماتا
 ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ
 (۱۹) میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کے
 مانند کروں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے چٹانوں کی مانند ہوگی (۲۰) اور تیری نسل کے سید سے زمین کی سب قومیں
 برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی (۲۱) تب ابراہیم اپنے جواڑوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اسنے اور اسنے بیٹے
 کو گئے اور ابراہیم میرے میں رہا۔

اس کے بعد کہ عبارت ہے "ان باتوں کے بعد یوں ہوا" لیکن اس میں واقعہ ذبح سے متعلق کوئی بات نہیں ہے اس لیے
 ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت کے متعلق دو اور روایتیں ہیں جو ہم آگے بیان
 کریں گے۔ اس فصل میں صرف یہ پیش نظر ہے کہ واقعہ کا منصوص حصہ اور وہ مورخین کر دیے جائیں جن سے واقعہ کی اصل حقیقت پر
 بحث ہو سکتی ہے۔ پس مندرجہ ذیل امور کو خاص طور پر سامنے رکھو۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی سے پہلے اور قربانی کے بعد میرے سب کو اپنا مسکن بنایا۔

۲۔ عمر میں میرا میرے تین دن کی مسافت پر ہے۔

۳۔ میرا ہی وہ مقام ہے جہاں انھوں نے قربانی کی۔

۴۔ یہ مقام دور سے نظر آتا تھا۔

۵۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی۔

۶۔ یہ پیشان کو نہایت محبوب تھا۔

۷۔ مقام قربانی کے قریب جھاڑی تھی۔

۸۔ اکلوتے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی۔

۹۔ اور ان کی اولاد کے وسیلے سے زمین کی تمام قوموں کو برکت دینے کا وعدہ فرمایا۔

۱۰۔ ان کی نسل اپنے دشمنوں کے پھانک کی مالک ہوگی۔

چونکہ تحریف کرنے والوں کو یہ گمان نہ تھا کہ ان امور کی مدد سے واقعہ کی اصل حقیقت بے نقاب ہو کر رہے گی، اس واسطے انھوں نے ان کو باتھ نہیں لگایا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سچ رہے۔ **بسم اللہ الحمد**۔

عام پڑھنے والوں کو صرف ایک بات یہاں کھٹکے گی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام تصریح کے ساتھ آگیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ذرا بھی قابل اعتماد نہیں ہے ان کا نام یہود نے محض اس وجہ سے ڈال دیا ہے کہ یہ بات ان کی خرابیوں کے بالکل مطابق تھی۔ اس کے دلائل بے شمار ہیں جن میں سے بعض مذکورہ بالا بیان سے مستنبط ہیں اور بعض ان کے صحیفوں کے دوسرے مقامات سے ماخوذ ہیں اور اب ہم ان تمام دلائل کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ **وبسم اللہ التوفیق**۔

پہلی دلیل

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا مسکن

۵۔ یہ واضح ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے نکلے ہیں ان کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے۔ وہی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت اسحاق کا نام یہاں ڈال دیا ہے وہ اس معاملہ کو نہ سمجھ سکے اور یہ چیز خود اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت اسحاق کا نام اس موقع پر لید کا اضافہ ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ سے صاف واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے بعد بیر سبع میں واپس آئے اور وہیں قیام کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر سبع ان کا پہلے سے مسکن تھا۔ چنانچہ سابق بات میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور واقعہ کی اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ بیر سبع ہی وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ تو رات میں یہاں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو حضرت اسحاق اور ان کی والدہ سے علیحدہ کرنے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہاں اس امر کی نہایت واضح تصریح موجود ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس واقعہ میں بہت کچھ جھوٹ کی آمیزش کر دی گئی ہے اور چونکہ یہ جھوٹ تو رات کی تصریحات کے بالکل خلاف تھا اس لیے علمائے یہود نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے لیکن بایں ہر اس واقعہ میں گوناگون تحریفات کے باوجود بھی حق کے واضح نشانات موجود ہیں۔ پس ہم اس جھوٹ کو نظر انداز کر کے ان کے اصلی اعتراضات کو کپڑے ہیں۔

کتاب پیدائش (۱۲: ۲۱) میں ہے۔

”تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک ٹہنی لی اور اسے باجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور

لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر سبع کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اس کے بعد پانی کے چک جانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملنے اور دوبارہ پانی حاصل ہونے کا ذکر ہے اور پھر یہ عبارت ہے ”اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا۔“

اس عبارت میں ”بیابان“ اور ”بیر سبع“ کا بیابان کے الفاظ آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیر سبع کوئی آباد مقام نہ تھا۔ ایک بیابان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں سات کنوئیں کھودیں اور درخت لگائے تھے۔ اس وجہ سے ابتدا میں اس کو ”بیر سبع“ کا بیابان کہنے لگے۔ یہ نام رکھنے کا ایک عام اسلوب ہے جو ہر زبان میں موجود ہے۔ ”مدینہ مصر“ اور ”جنات الفردوس“ ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ پس یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ بیابان ”بیر سبع“ اس ”بیر سبع“ کے علاوہ کوئی مقام ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس واقعہ میں اس کے علاوہ جو جھوٹ ملا دیے گئے ہیں یہاں ان سے تعرض کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہم صرف مندرجہ ذیل نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے راہ صاف ہو گئی ہے۔

۱۔ بیر سبع حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کا مسکن تھا۔

۲۔ یہ مقام حضرت اسحاق اور ان کی والدہ کے مسکن سے دور تھا۔

۳۔ یہی حضرت ابراہیم کا بھی مسکن ہوا وہ یہیں سے قربانی کے لیے نکلے۔ اور پھر قربانی کے بعد وہیں واپس آئے۔

۴۔ حضرت سارہ کا مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسکن سے دور تھا۔ اس کی ایک نہایت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت سارہ بیمار ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس موجود نہ تھے یہاں تک کہ جب انھوں نے ان کی موت کی خبر سنی تو ان کو دواں سفر کر کے جانا پڑا۔ کتاب پیدائش (۲۰: ۲۳) میں ہے۔

”اور سارہ نے قربت ابرہیم میں وفات پائی یہ کہنان میں ہے امد جردن بھی کہلاتا ہے اور ابراہام سارہ کے لیے ماتم کرنے اور نہر کرنے دیا گیا۔“

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم جس صبح کو بیٹے کی قربانی کے لیے نکلے انھوں نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا جو بیر سبع میں ان کے ساتھ موجود تھے نہ کہ اس بیٹے کو جو ان سے بہت دور حضرت سارہ کے ساتھ کہنان میں تھا۔ یہ بات ہم فرض کر کے کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ جیسا کہ علمائے یہود دعویٰ کرتے ہیں ورنہ اصل واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت اسحاق پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ولادت تو واقعہ قریح کے بعد ہوئی ہے۔ تفصیلات گیارہویں فصل میں آئیں گی۔

اس واقعہ میں یہ بات خود نمایاں ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کو قربان کیا اس کو قربان گاہ کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ نیز یہ بات ان کے اس قول سے بھی واضح ہوتی ہے جو انھوں نے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت سن کر فرمایا۔ انھوں نے فرمایا کہ ”اسماعیل تیرے حضور زندہ رہے۔“ یعنی تیرے گھر کی خدمت میں مشغول رہے۔ اس کی تفصیل فصل ثانی کے حوالہ ج میں گزر چکی ہے۔ اس بات کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا۔

رَبَّتَا اِنَّا اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ شَيْءٍ يَدُودُ حَبِيبٍ
ذِي ذُرْعٍ عِنْدَ مَبِيتِكَ الْمَحْسُومِ رَبَّنَا
پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن گھیتی کی
زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے پروردگار! تاکہ وہ نمارق فرم کریں۔

یہ بیت اللہ کے ہزار میں بسنے والے کون ہیں؟ یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیونکہ باتفاق فریقین یہ بات معلوم ہے کہ حضرت اسحاق اپنی والدہ کے ساتھ براہِ کرمغان ہی میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لیے ایک تیسری جگہ منتخب فرمائی جو حضرت اسحاق کے مستقر اور حضرت اسماعیل کے مسکن کے بیچ میں تھی تاکہ وقتاً فوقتاً اپنے دونوں بیٹوں کو بھی دیکھ سکیں اور میت اللہ سے بھی قریب رہیں، چنانچہ ان کی وفات کے وقت ان کے دونوں بیٹے ان کے پاس موجود تھے۔ کتاب پیدائش (۹: ۲۵) میں ہے۔

اور اس کو اس کے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے دفن کیا۔

اسی طرح تمام ذبح سے بھی ہم اپنے دعوے پر استدلال کریں گے اور اس کی تفصیل آٹھویں فصل میں آئے گی۔

دوسری دلیل

حضرت اسماعیل ہی اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے

۶۔ واقعہ ذبح کی تفصیلات میں پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا اور اس میں ذرا شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اکلوتے حضرت اسماعیل ہی کیونکہ وہ حضرت اسحاق سے ۴۴ برس بڑے ہیں۔ پیدائش (۱۶: ۱۶) میں ہے۔

”اور جب ابراہم سے باجہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہم چھپاسی برس کا تھا۔“

پھر پیدائش (۵: ۲۱) میں ہے۔

”اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم سو برس کا تھا۔“

اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ بیان تک کہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔

۲۔ اس اکلوتے بیٹے کی قربانی انھوں نے حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے کی کیونکہ دوسرے بھائی کے پیدا ہوجانے کے بعد وہ اکلوتے نہیں رہے۔

یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر اس امر کی مستقل دلیل ہیں کہ ذبح حضرت اسماعیل میں۔ یہ امر اس قدر واضح ہے کہ کوئی شخص اس سے اختلاف کی جرأت نہیں کر سکتا۔ مگر علماء اہل کتاب نے خواہ مخواہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام ہی رہ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل بہت دور بھیج دیے

گئے تھے۔ اس لیے اکلوتے حضرت اسحاق ہی بن گئے۔ گویا، ان کے سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد تھی ہی نہیں ملا کہ اس جواب میں چند در چند استقام ہیں۔

۱۔ اوپر پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو در حقیقت حضرت اسحاق تھے نہ کہ حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل تو پیر سبع میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی تھے۔

۲۔ حضرت اسحاق پر اکلوتے بیٹے کا اطلاق محض اس بنا پر ہو سکتا نہیں ہو سکتا کہ (یہود کے خیال کے مطابق) ان کے بڑے بھائی ان سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور تھے، کسی شخص کا اکلوتا بیٹا وہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور بیٹا اس کی محبت میں شریک نہ ہو۔ یہ ایک ایسی واضح بات ہے جس میں ذرا بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

۳۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کی منطق تسلیم ہی کر لی جائے جب بھی اکلوتے کے لقب کے اصلی معنی حضرت اسماعیل ہی ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ کے مسکن سے ان لوگوں کے بیان کے مطابق دور در دور رہتا تھا۔

پھر یہاں ایک اور لطف کی بات بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک وجہ کہ ”تیرا اکلوتا بیٹا ہو کر“ تیرا پہلو ٹھامی“ کو تحریف کر کے بنایا ہے۔ یہ تحریف یقیناً کسی غلط فہمی کے خیال سے کی گئی ہوگی، لیکن اس سے وہ اور زیادہ نقصان میں رہے۔

کیونکہ اس طرح وہ ایک دلیل سے بھاگے تھے لیکن دو حقیقتیں ان کے گلے پڑ گئیں اور علاوہ ان ایک ایسی حقیقت ان کے سامنے آگئی جس کے طور کا ان کو دم و گمان بھی نہ تھا یعنی اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے قربان کیے گئے ہوں۔ گیارہویں فصل میں اس کی مزید تفصیلات آئیں گی۔

تیسری دلیل

حضرت اسماعیل اپنے باپ کے محبوب تھے

اوپر پڑھ چکے ہو کہ جس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا تھا اس کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ جو تجھے محبوب ہے اس سے بھی واضح ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہود کے صحیفوں میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کے لائل حبیبی میں ۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ کتاب پیدائش (۲۵: ۱۵) میں ہے۔

”ابرام نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا شمار دشمنی الیہ میں ہے۔“

پھر ابراہم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا غنا زاد میرا وارث ہوگا و تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔“

جب اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب اولاد ان کو بخشی تو اس کا نام انھوں نے اسماعیل رکھا جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا

سنی کتاب پیدائش (۱۵:۱۶) میں ہے۔

اور ابراہام سے باہر کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور ابراہام نے اپنے بیٹے کا نام جو باہر سے پیدا ہوا اسمعیل رکھا۔

فرا تصور کیجیے کہ ایک صاحب سوز و گداز انسان ہے جو بڑے چاہے کی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس محرومی سے اس کا دل تنگ ہو رہا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے اولاد کے لیے پراسرار دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما کر اولاد کی نعمت سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر تا ہے۔ اس قبول دعا پر اس کے دل کا ریشہ ریشہ شکر کے جذبہ سے معمور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کا نام ہی قبول دعا رکھ دیتا ہے۔ پھر تیرہ برس تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی پر محبت آنکھوں سے اس کو الگ نہیں کرتا۔ اکلوتا بیٹا ہے، دماغ سے سحر ہے، بڑے چاہے کا چشم چراغ ہے، اور صورت حال ایسی ہے کہ آئندہ اولاد کی کوئی امید نہیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجیے کہ ایسے بیٹے کے ساتھ ایسے باپ کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟

ب۔ جس وقت حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ملی ہے اس وقت بھی انھوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس سے حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کی بے پایاں محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کو گمانا کہ پا کر دنیا کی تمام خواہشوں سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ کتاب پیدائش (۱۵:۱۷) میں ہے۔

”اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسمعیل ہی میرے حضور جیتا رہے۔“

یہ فقرہ وہ اس وقت فرماتے ہیں جب ان کو ایک دوسرے بیٹے کی ولادت کی بشارت مل رہی ہے۔ اور پھر غور کیجیے اس کی زندگی اور اس کے بقا کے لیے وسیلہ کیسا ڈھونڈتے ہیں؟ تیرے حضور جیتا رہے۔ اس فقرہ میں محبت کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جوش محبت کی بے تابیوں کا یہ عالم ہے کہ اس کو چھپانے پر کسی طرح قادر نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کے حضور بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی جب اس بیٹے کا ذکر فرماتا ہے تو ان کے اس تعلق قلب کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ وہ بیٹا جس سے تجھ کو محبت ہے؟

ج۔ حضرت سارونے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ خواہش کی کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے ساتھ وراثت میں حصہ نہ لیں، اور یہ کہ ان کو اور ان کی ماں کو گھر سے نکال دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے۔ پیدائش (۱۱:۲۱) میں ہے۔

پھر ابراہام کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی۔

اس سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیل علیہ السلام سے نہایت محبت تھی۔

چوتھی دلیل

حضرت ابراہیم کی قربان گاہ مورہ ہے جو کعبہ کے پاس ہے

۸۔ واقعہ ذبح کے سلسلہ میں تو رات کا یہ بیان پڑھ چکے ہو کہ۔

تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ اٹھائی اور قربانی کی جگہ کو دور سے دیکھا۔

یہود کا خیال ہے کہ یہ پریشکلم میں وہ جگہ ہے جہاں ہیکل سلیمانی ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں منج کو سولی دی گئی تھی لیکن ان کے محققین کے نزدیک ان کا یہ دعویٰ بالکل بے اصل ہے۔ اس باب میں ان کے جو اختلافات ہیں ان کو ہم ان ہی کے ایک محقق عالم ہے، ڈبلیو۔ کوکس (J.W. Coxe) کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ اس نے اس مقام کے بارے میں جس کا نام انھوں نے مریا بتایا ہے تمام اختلافات نقل کیے ہیں اور ان میں خود محاکمہ کر کے ان کی تمام تحریفات کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اختلافات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

نسخہ سبعینیہ کی روایت	نسخہ عبرانیہ کی روایت	وہ مقام جہاں تو ریت میں یہ نام آیا ہے
بلند زمین	نسخہ عبرانیہ کی روایت	پیدائش (۲:۲۲)
اوپر بھڑک	نسخہ عبرانیہ کی روایت	پیدائش (۶:۱۲)
اوپر بھڑک کے قریب	نسخہ عبرانیہ کی روایت	تثیہ (۲۰:۱۱)
جبل مورہ کے پاس	نسخہ عبرانیہ کی روایت	قضاۃ (۱:۷)

پھر ایک ہی نسخہ کی ایک ہی آیت کا ترجمہ مختلف مترجمین نے مختلف کیا ہے۔ مثلاً نسخہ سبعینیہ میں پیدائش (۲:۲۲) میں ”بلند زمین“ ہے۔۔۔۔۔ اکیلا کے ترجمہ میں ”نمایاں سرزمین“ اور سارخوس کے ترجمہ میں ”رویا کی سرزمین“ ہے۔ جس طرح اس لفظ کے ترجمہ میں اختلاف ہے اسی طرح اس کو لکھتے بھی مختلف شکلوں میں ہیں۔ فصل کے آخر میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے ان اختلافات کو بیان کرنے کے بعد کوکس نے ان کی تحریف پر بحث کی ہے اور وہ واضح دلیلوں سے دعویٰ کو باطل کر دیا ہے۔

۱۔ یہ نام ہیکل کی جگہ کے لیے کسی صحیفہ میں بھی نہیں آیا ہے۔ کوکس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”یہ نام سلیمان کے بعد سے کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ جس پاڑ پر ہیکل کی تعمیر ہوئی، انبیاء کے صحیفوں اور مزامیر وغیرہ میں اس کا نام صہبون دیا گیا ہے۔ ہیکل کی جگہ کے لیے مریا کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔“

۲۔ اس مقام کی برصغرات بیان ہوئی ہیں وہ کسی طرح ہیکل کی جگہ کی خصوصیت پر منطبق نہیں ہوتیں۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل نہایت قوی ہے۔ کوکس نے لکھا ہے کہ تو رات میں ایک مقام کو دور سے دیکھنے کا ذکر ہے جس کی طرف ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، حالانکہ یہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جس پر یہ بیان منطبق ہو سکے۔ جس جگہ کو یہود قربانی کی جگہ قرار دیتے ہیں یعنی جبل ہیکل یا جبل موریاہ، قطع نظر اس سے کہ اس تسمیہ کے سوا ان کے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے، معاملہ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اسی وقت نظر آتا ہے جب ایک شخص مشرقی جانب سے وادی یمنوم سے ہو کر ویاں پہنچے۔ اس وقت وہ ہیکل کو اوپر سے دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد اس کی تائید میں اس نے محقق اسٹانلی کی مندرجہ ذیل تحقیق نقل کی ہے۔

”صبح کے وقت وہ (ابراہیم علیہ السلام) سرسبز کے خیروں سے نکل کر روانہ ہوئے اور اس مقام کی طرف گئے جہاں

اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا۔ یہود مدعی ہیں کہ یہ مقام پریشکلم میں جبل موریاہ پر ہے لیکن میرے نزدیک یہ صحیح

نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ مقام قبر مقدس کے قریب ہے۔ لیکن یہ دعویٰ پہلے دعویٰ کے بھی زیادہ بے بنیاد

تصنیف ہو گئی ہو۔ اور اس طرح پر مردہ (مورہ) بن گیا ہو۔

ہمارے نزدیک یہ دوسری وجہ مستبعد نہیں ہے۔ جو شخص بالارادہ یا بے ارادہ تحریف کرنا چاہے اس کے لیے اس طرح کا اشتباہ نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس قسم کے اشتباہ کی مثالیں ان کی زبان پر بہت ملتی ہیں۔ مثلاً لفظ برص کو ان لوگوں نے بڑھ کر دیا اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ واؤ اور س کی کتابت ان کی زبان میں بالکل ملتی جلتی ہوئی ہے۔

۲۔ اب صرف اس سوال پر غور کرنا باقی رہ گیا کہ اس سے مراد کون سا مقام ہے؟ فصل کے آغاز میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عام یہود اس سے وہ مقام مراد لیتے ہیں جہاں پہلے سلیمانی واقع ہے۔ اور نصاریٰ مدعی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قبر مقدس کا کینہ ہے۔ لیکن ان کے علم اور تحقیق نے خود ان دعویٰ کی نفی واضح کر دی ہے۔ اس لیے ہم کو ان کی تردید میں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا اشیائے کا قول کہ یہ مقام کوہ جریزیم پر ہے تو اس کی حیثیت محض ایک تپاس کی ہے۔ چونکہ اس پہاڑ کی شکل ایک بلند تخت کے مانند ہے اس لیے اشیائے کوہ قربان گاہ کے لیے نہایت موزوں معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محض اتنی بات اس بحث کو طے کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اس لیے اس کا قول بالکل ناقابلِ توجہ ہے۔ نصاریٰ اور یہود میں سے ایک شخص بھی اشیائے کا ہم خیال نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک یہ وہی مقام ہے جو بنی اسماعیل کے مسکن میں پایا جاتا ہے اور ابتداء سے مردہ کے نام سے مشہور ہے اور یہود کے صحیفوں سے بھی ہمارے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے (قضاۃ ۱: ۱۰) میں ہے۔

اور مدانیوں کی لشکر گاہ ان کے شمال کی طرف کہ مردہ کے متصل وادی میں تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردہ کی پہاڑی مدانیوں کی لشکر گاہ تھی۔ اور یہ پوری قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ مدانیوں سے مراد عرب ہیں۔ مدیان کا لفظ عربوں اور ان کی سرزمین کے لیے نہایت معروف ہے۔

صحف یہود میں اس کی تصریح ملتی ہے کہ مدیان سے مراد اسماعیل ہیں۔ مشہور انگریز مترجم قرآن سیل لکھتا ہے۔

”مدیان حجاز کے شہروں میں تھا۔ یہ سینا کے جنوب مشرق میں بحر قلزم پر واقع تھا۔ اس میں دلا شک نہیں کہ یہ وہی مقام ہے جس کو بطلمیوس نے مدیان کے نام سے ذکر کیا ہے۔“

قضاۃ (۸: ۲۲-۲۴) میں ہے۔

”تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر۔ تو اور تیرا بیٹا اور تیرا بھائی۔ کیونکہ تو نے ہم کو مدانیوں کے ہاتھ سے بچھڑایا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا۔ بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔ (یہ لوگ اسماعیل تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بلنگھیں تھیں)۔“

پیدائش (۲۵: ۲۶) میں ہے۔

”اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور اس کھانا ٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلعاد سے آ رہا ہے اور گرم مصالحہ اور روغن بلسان اور مرادوں پر لادے ہوئے نمبر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم

اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا۔ آؤ اسے رلیسف کی اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے۔ کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے تب انہوں نے پوسٹ کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ میں دے کر بیچ ڈالا اور وہ رلیسف کو مصر لے گئے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مردہ مدیان کے مسکن میں واقع ہے۔ اور مدیان بنی اسماعیل کو کہتے ہیں اور ارض مدیان حجاز میں بحر قلزم کے ساحل پر ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ مردہ درحقیقت مردہ کی تحریف ہے اور تحقیق تو ریت اعتراف کرتے ہیں کہ شام میں جہاں بنی اسرائیل آباد تھے اس نام کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہود نے خود یہ نام اپنے صحیفوں میں داخل کیا، اور پھر خود ہی اس کا ایک فرضی معنی شہر یا جس کو تسلیم کرنے سے خود ان کے تحقیق نے صاف انکار کر دیا اور علامہ ازیں خود ان کے صحیفوں کے بیانات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مردہ حجاز میں ہے جہاں بنی اسماعیل آباد تھے۔

ان واضح دلائل کے بعد ان کے اس دعویٰ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ مردہ جبل یروشلم پر ہے؟ البتہ اس امر میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ بنی اسماعیل کے مسکن میں واقع ہے۔ اور ان کے مشہور مقامات میں سے ہے جس کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے اور حج میں اس کا طواف کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن نے اس مقام کے طواف کا حکم دیا ہے وہاں اس کی تعریف کی ضرورت نہیں تھی صرف یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے اور ساتھ ہی اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اہل کتاب نے اس میں تحریف کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری وضاحت کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کے ان بیانات کی تفصیل باب دوم میں آئے گی۔

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کے پاس قربانی کے جانوروں کو کھڑے دیکھا تو مردہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”هذا المنحر“ وکل فجاء مكة منحر۔ ووطئها منحر۔ یعنی یہ اصل قربان گاہ ہے اور مکہ کے تمام راستے قربانی کی جگہ ہیں۔ ایک مرتبہ منیٰ کی بابت ارشاد فرمایا کہ ”هو منحر“ یعنی یہ قربانی کی ایک جگہ ہے۔ حضور کے الفاظ پر غور کرو۔ آپ مردہ کی نسبت المنحر کا لفظ فرماتے ہیں۔ یعنی اصل قربان گاہ۔ اور دوسرے مقامات کی بابت تنکیر کے ساتھ صرف منحر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں یعنی یہ بھی قربانی کی جگہیں ہیں۔ ہمارے دعوے پر قرآن مجید کے ایک اور پلو سے بھی روشنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے باب میں حکم دیا ہے کہ ”تذبحھا“ (البیت النبئی) دھیراں کو قدیم گھر کی طرف لے جانا، نیز فرمایا ”فدا یا بلغ الکعبۃ“ یعنی قربانی کے جانوروں کو کعبہ کے پاس پہنچانا چاہیے۔ کیونکہ ان کے ذبح ہونے کی جگہ اسی بیت قدیم کے پہلو میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے بنایا۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اس کی تصریح کر دی۔ (آل عمران۔ آیت ۹۶)

مردہ خانہ کعبہ کے پہلو میں واقع ہے اور وہی پہلی قربان گاہ ہے لیکن بعد میں جب امت کا دائرہ وسیع ہوا تو قربان گاہ کے دائرہ میں بھی وسعت کر دی گئی۔ اہل کتاب میں اور ہم میں یہ امتفق علیہ ہے کہ ابراہیمی قربان گاہ بیت اللہ کے پاس ہے

جیسا کہ پیدائش (۹:۶۱:۱۲) میں ہے۔

یہ حالات و واقعات جو قصہ ذبیح میں بیان ہوئے ہیں مردہ ہی پر منطبق ہوتے ہیں نہ کہ سبیل والے پہاڑ پر جس کا نام وہ شخص کتمان حق اور بکثرت و بدال کی خاطر محمدیہ، مردہ اور مر یا بتاتے ہیں، اور اس کا اعتراف خود ان کو بھی ہے۔ ان حالات کے مطابق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق کی جانب سے آئے، اپنے دونوں غلاموں کو پاس کے ایک پہاڑ پر چھوڑ دیا اور اپنے اکلوتے بیٹے اسمعیل کو لے کر لبیک کہتے ہوئے متعدد کی طرف گئے۔ واقعہ ذبیح کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردہ کی طرف سفر بھی بیان ہوا ہے لیکن اس میں صرف سفر ہی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ذبیح کا واقعہ حدیث کریمہ میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مسکن صفحا کی جانب تھا اور مغرب کی طرف یہ گونا گون اسباب ہیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لے کر آج تک صفحا و مردہ کے متعلق بعض روایات اور مناسک بنی اسمعیل میں قائم ہیں لیکن یہ دونوں نصابی کے بیان ہم ان مناسک کا کوئی نشان نہیں پاتے۔ اس امر کی تفصیل مہم انشاء اللہ چودھویں فصل میں کریں گے۔

پانچویں دلیل

قربان ہونے کے اصلی حق و حضرت اسمعیل تھے

۹۔ تورات میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ حضرت اسمعیل اپنے باپ کے پہلو ٹٹے بیٹھے تھے اور حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خداوندی شریعت کا یہ حکم رہا ہے کہ قربانی صرف پہلو ٹٹے بچہ ہی کی ہو سکتی ہے اور پہلو ٹٹے ہونے کی فضیلت ایسی فضیلت تھی جس کو کوئی چیز بھی باطل نہیں کر سکتی تھی۔ دلائل کی تفصیل (فصل ثانی ۲۵) میں گزر چکی ہے ایسی صورت میں یہ کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کامل بننے کا حکم دیا تھا، ایک معاملہ میں چوک جائیں جو ان کے روحانی عروج و کمال کا اصلی ذریعہ ہے۔ اور شریعت کے قدیم ترین حکم سے انحراف کر کے اپنے پہلو ٹٹے بیٹے کو خدا سے دین رکھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ جن کی ولادت کے لیے نہ صرف یہ کہ انھوں نے دعا نہیں کی بلکہ جس وقت ان کی ولادت کی بشارت ان کو ملی ہے وہ ایسا فقر فرماتے ہیں جس سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل کو پاکر وہ ہر خواہش سے بے نیاز نہ ہو چکے ہیں کیا ایک بچہ کے لیے بھی یہ بات باور کی جاسکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ایک ایسی چیز پیش کریں گے جس سے اعلیٰ اور زیادہ محبوب چیز ان کے پاس موجود ہے۔ درانحالیکہ ہر قربانی کرنے والے کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی قربانی خدا کی پسند اور اس کے حکم کے زیادہ سے زیادہ مطابق ہو جو

چھٹی دلیل

حضرت اسحاق کے لیے کثرت ذریت کی بشارت اس سے نفع ہے کہ وہ قربان ہو

۱۰۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی نسل میں برکت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دی، جس وقت ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ برعکس اس کے حضرت اسمعیل کی نسل میں برکت کی خوشخبری یا تو حضرت اسحاق کی بشارت کے بعد دی ہے یا زیادہ سے زیادہ اسی وقت۔ کتاب پیدائش (۱۶: ۱۹-۲۰) میں ہے۔

”جب خداوند نے فرمایا کہ بے شک تیری میری سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا اور میں اس سے ادب پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابھی عہد ہے بائزحوں کا اور اسمعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سن لی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا۔“

کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ذریت کی کثرت کی خوشخبری سنائے اور دوسری طرف ان کو ذبیح کرنے کا حکم دے دے۔ پھر یہ بات اپنی جگہ پر پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق کم سن تھے انھوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ انھوں نے نکاح اس وقت کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت بوڑھے ہو چکے تھے (دیکھو کتاب پیدائش باب ۲۴) اور ان کے اولاد یا تو اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جیسا کہ پیدائش (۱۱: ۲۵) میں ہے۔

”اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی۔“

یا اس وقت جب کہ ان کی عمر بالکل آخر ہو چکی ہے۔ چنانچہ پیدائش (۲۵: ۶) میں ہے۔

”اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جینا رہا ایک سو پچھتر برس کی ہوئی۔“

پھر اس باب کی آیت ۲۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسو اور یعقوب کی ولادت کے وقت حضرت اسحاق ۶۰ برس کے تھے۔ اس حساب سے حضرت یعقوب اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے صرف پندرہ برس باقی رہ گئے تھے۔ اول تو یہ تناقض ہی ایک عجیب و غریب چیز ہے لیکن اگر تناقض کو توہرات کی ایک عامۃ المورود بات خیال کو کے نظر انداز کر دیا جائے تو آتنا تو بہر حال مسلم ہے کہ حضرت اسحاق بڑھاپے کو پہنچ کر صاحب اولاد ہوئے ہیں اور توہرات و ذرائع کی تصریحات کے مطابق

لے اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے مال خود کو کر کے جو اس کی سب چیزوں کا خزانہ تھا کہا تو اچھا ہاتھ خدا میری زبان کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کا۔ جو زمین و آسمان کا خداوند ہے۔ قسم میں کہ تو کھائے ان کی بیٹیوں میں سے، جن میں میں رہتا ہوں، کسی کو میرے بیٹے سے نہ دیا جائے گا، بلکہ تو میرے دھن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جاکر میرے بیٹے اسحاق کے لیے میری لائے گا۔ پیدائش ۲۴: ۱-۵) مترجم۔

تہ جب وہ (یعقوب) ربت سے پیدا ہوا تو اسحاق ساتھ میں کا تھا۔ (پیدائش ۲۵: ۲۴)

یہ امر یقین میں مسلم ہے کہ قربان ہونے والا جو بھی ہو تو خیر اور نفع تھا۔ میں یہ کہنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی صاحب اولاد ہونے کے بعد کی ہوگی۔

اگر یہ کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ذبح ہونے کے بعد اسحق کی ذریت میں برکت ہوگی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ اپنی جن اولاد کو خدا کی راہ میں قربان کریں گے وہ مرے گی نہیں بلکہ زندہ رہے گی اور اس کے بعد اس کی اولاد خوب پہلے کی پھولے گی تو اس میں ان کی آزمائش کیا ہوگی، یہ تو ایک مذاق ہوا۔

تم کہو گے اگر یہ بات ہے تو یہ اشکال تو حضرت اسماعیل کے بارہ میں بھی پیش آتا ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی کم سن ہی تھے، ان کی ذریت کی کثرت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے حضرت باجکودی۔ لیکن یاد رکھو یہ خوش خبری حضرت باجکودی تھی۔ حضرت ابراہیم کو نہیں دی تھی اور یہ معلوم ہے کہ ذبح کا حکم حضرت ابراہیم کو دیا گیا حضرت باجکودی نہیں دیا گیا۔ ہاں اگر بشارت کے بعد ذبح کا حکم بھی حضرت باجکودی کو دیا گیا ہوتا تو لاریب یہ اعتراض پڑتا اور اس کا جواب مشکل ہوتا۔ اس کے برعکس حضرت اسحاق کے بارہ میں ایک طرف تو تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ میں اسحاق سے تیری ذریت بڑھاؤں گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ جب پیدا ہونے کے تو تم سن ہی میں کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے وراثت دی نہیں کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، ان کے ذبح کا حکم دے دیا۔ اِنَّ هَذَا نَسْتُ عِبَادًا۔

ساتویں دلیل

قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے پیش آیا

۱۱۔ دوسری دلیل کے ضمن میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے پیش آچکا ہے اور اس پر ہم نے جو دلیل قائم کی ہے وہ ناقابل تردید ہے۔ یہاں ہم ایک تدم اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق کا ذبح ہونا تو درگناہ خود ان کی ولادت حضرت اسماعیل کی قربانی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔

کتاب پیدائش کے ستر حویں باب میں جس میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد میں برکت و کثرت کا ذکر ہے، بہت سی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں اور ہم پورے اطمینان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم کی قربانی کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں بعض واقعات تسلیم نہانے کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس سے ہم کو بعض ایسے مسائل کے استنباط میں رہنمائی حاصل ہو رہی ہے جو ہمارے موضوع سے نہایت قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس باب میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ کمال اطاعت کی راہ اختیار کریں۔ اس وقت ان کی عمر ۹۹ برس کی تھی۔ اور حضرت اسحاق ہنوز پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ختنہ کا حکم نازل کیا چنانچہ ایک ہی دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت اسماعیل اس وقت تیرہ سال کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک ابدی عہد باندھا۔ اور ختنہ کو اس ابدی عہد اور ان کی امت کا شعار قرار دیا نیز حضرت اسماعیل

کی ذریت کی کثرت اور حضرت اسحاق کی ولادت اور ان کی اولاد میں برکت کی خوشخبری دی یہ باتیں تورات کے مذکورہ باب میں بیان ہوئی ہیں، ان کو پیش نظر رکھو اور اس کے بعد ہمارے استنباط پر غور کرو۔

ہم کہتے ہیں کہ کمال اطاعت کا حکم، عظیم الشان برکات کا وعدہ، اور ایک ابدی عہد کا قیام یہ ایسے عظیم الشان امور ہیں کہ ان کے متعلق یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو محض ختنہ کی رسم کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی اور بڑی بات ہوگی جس کا ذکر علامہ یهود نے خدمت کر دیا ہے۔ یہ بڑی بات یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دے کر جانچا اور جب وہ اس امتحان میں پورے آتمے توان کو برکت اور حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی واقعہ کی اصل حقیقت یہ تھی۔ لیکن یهود نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ اس روشنی میں یہ بات صاف کھل جاتی ہے کہ حضرت اسحاق کی ولادت منجھد ان برکات کے ہے جو حضرت اسماعیل کی قربانی سے ظہور میں آئیں۔

اس کی مزید توضیح ان تصریحات سے ہوتی ہے جو واقعہ ذبح کے سلسلہ میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ برکت اس لیے دی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا سے دینے نہیں دیکھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو قربان کیا اس کے لیے کثرت ذریت کی بشارت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ اس امتحان سے غافل نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ بشارت کے الفاظ یہ ہیں۔

اب میں اس کو برکت دوں گا اور خوب بڑھاؤں گا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کا برکت پانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا کمال اطاعت کا حکم اور ایک ابدی عہد کا قیام، یہ ساری باتیں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں اور ایک ہی زمانہ کے واقعات ہیں اور یہی زمانہ ہے جس میں حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ملی ہے۔ پھر سوچو کہ جب حضرت اسحاق ہنوز پیدا بھی نہیں ہوئے تو آخر قربان کیسے ہو گئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سے خود واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کر کے کمال اطاعت و اسلام کا جو عظیم الشان نمونہ پیش کیا، حضرت اسحاق کی ولادت اسی قربانی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اس قربانی کی اصل حقیقت یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو خداوند کی تذکرہ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فرمایا، کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے؟ اس جملہ کا مطلب حرف ح فصل ۲ میں ہم بیان کر چکے ہیں اور مزید تفصیل تیر حویں فصل میں ملے گی۔

حضرت اسماعیل کا سن اس وقت تیرہ برس کا تھا۔ یہ سن بچے کی زندگی میں بجائے خود ایک بہترین دور ہے اور اگر اس کے ساتھ ظاہری و باطنی پاک و پاکیزگی کی تمام خوبیاں بھی جمع ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ ایسے فرزند سعید کی قدر قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ زمانہ ہوگا کہ عقل و رشد کی کرنیں پیشانی سے نمودار ہو رہی ہوں گی۔ باپ کے دل میں گھسنے اور ننگا ہوں میں کہنے کے لیے وہ تمام خوبیوں سے آراستہ ہو چکے ہوں گے جن تہذیب و ادب کی تمام دریاہموں کے ساتھ باپ کے چھوٹے بڑے کاموں میں شریک ہوتے ہوں گے۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ باپ کو خود اپنی جان سے زیادہ پیارے ندر ہے ہوں گے۔ پس یقیناً ایسے محبوب بیٹے کی قربانی کا حکم دنیا ایک ابتلائے عظیم ہے اور چونکہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم کا ریا

رہے اس لیے مستحق ٹھہرے کہ ایک عہد ابدی کی عزت جادوں اور دوسری بے شمار برکتوں اور سعادتوں سے سرفراز ہوں۔
نہ کہ بعض ختنہ کی ایک رسم پر عمل کر کے وہ یہ سب کچھ پا گئے۔ یہ بات بالکل بے معنی معلوم ہوتی ہے اور ان میں سے کہ جو
لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں وہ ایسے ہی گڑھوں میں گرے ہیں۔

آٹھویں دلیل

حضرت اسماعیلؑ خداوند کی نذر تھے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے

۱۲۔ چند باتیں بطور مقدمہ ذہن میں رکھو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام مال و اثاثہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا اور اپنی نوٹیوں کے بیٹوں کو کچھ
انعام وغیرہ دے کر ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کے ملک میں بھیج دیا (پیدائش ۲۵: ۵-۶)
حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ کو زیادہ دوردور نہیں بھیجا بلکہ جب کہ ان کی وفات ہوئی ہے تو انہی لوگوں نے ان کو
دفن کیا ہے (پیدائش ۲۵: ۹)۔

ان مقامات سے دو باتیں نہایت واضح معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیلؑ کو اپنے سے یا حضرت اسحاقؑ سے زیادہ دور نہیں کیا تھا بلکہ گاہ گاہ
دوروں بیٹے باپ کی ملاقات کو بھی آیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کی نوٹیوں کے بیٹوں کو حاصل نہ تھی۔
جس۔ حضرت اسماعیلؑ کو حضرت اسحاقؑ کے ساتھ نہ تو میراث میں شریک کیا اور نہ جس طرح نوٹیوں کی اولاد کو انعام وغیرہ دیے
اس طرح ان کو کوئی انعام و عطیہ بخشا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرابت سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے
اسی بیٹے کو اپنی عنایت سے محروم کر دیں جو آخر تک ان سے جانا ہوا اور جہان کا پہلو ٹھٹھا بیٹا تھا اور انھما یکدہ معلوم ہے کہ
کہ پہلو ٹھٹھے ہونے کی فضیلت ایک ایسی فضیلت تھی کہ جس کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی تھی۔ اس اشکال کا صرف ایک ہی
جواب ہے کہ حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام درحقیقت خداوند کی نذر کر دیے گئے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے جیسا کہ
حرف وادفصل میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو شخص خدا کی نذر کر دیا جاتا تھا میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس
کا حصہ صرف خدا ہوتا تھا۔

اس سے ضمایم بات بھی نکلی کہ انسان کو قربان کرنے کے معنی درحقیقت اس کو اللہ تعالیٰ کی نذر کر دینا اور اس کے

ملہ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق
کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا (پیدائش ۲۵: ۵-۶)۔ ملہ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیلؑ نے کفیلہ کے
غار میں جو عمرے کے سامنے جتنی عمر کے بیٹے عفرن کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا (پیدائش ۲۵: ۹)۔

گھر کا خادم بنا دینا ہے۔ حرف وادفصل ۲ میں ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔

نویں دلیل

حضرت اسماعیلؑ کے لیے خداوند کے حضور کا لفظ آیا ہے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے

۱۳۔ حضرت اسماعیلؑ کا خداوند کی نذر ہونا بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے۔ از انجملہ ایک واضح دلیل پیدائش (۱۸: ۱۴) میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی بشارت ملی تو انھوں نے فرمایا۔

”اے ابراہیم! خداوند سے کہا کہ اس اسماعیلؑ ہی تیرے حضور جیتا ہے۔“

یہ تیرے حضور یا تیرے آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت اور اس کے گھر کی چاکری کے لیے خاص کر دیے
گئے تھے ورنہ یہ فرمانے کا کیا موقع تھا کہ تیرے حضور جیتا رہے گا۔ اس کے معنی تو یہی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور
میں حاضر باشی اور اس کے گھر کی خدمت کے لیے وقف تھے اور یہی قربانی کی اصل حقیقت ہے جیسا کہ حرف وادفصل ۲ میں
ہم بیان کر چکے ہیں۔

دسویں دلیل

شریعت یہود میں اس عظیم واقعہ کی کوئی نشانی نہیں ہے اور یہ ہماری ملت کی اساس ہے

۱۴۔ اگر حضرت اسحاقؑ علیہ السلام قربان ہوئے جیسے کہ یہود کا دعویٰ ہے تو ان کے مذہبی رسوم و عبادات میں اس
عظیم الشان واقعہ کی کوئی یادگار ضرور ملحوظ رہ جاتی۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ ان کی تمام تر عبادت قربانی اور زندگی سے
عبادت ہے۔ بلکہ بغیر کسی شائبہ مبالغہ کے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ قربانی کے سوا ان کے ہاں کسی عبادت کا سرے سے
وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ انھوں نے اپنی بے شمار قربانیوں اور نذروں میں سے کسی نذر یا قربانی کو بھی اس
ابراہیمی قربانی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ تو رات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قربانی یا تو قوم فرعون کے پہلو ٹھٹھوں کے
واقعہ ہلاکت کی یادگار ہے (خروج ۱۳: ۱۱-۱۲) یا فصیح کی یادگار ہے۔ فصیح کی یادگار یہودی سال کے پہلے مہینہ ایسیب میں
بطور عید منائی جاتی ہے اور یہ عید درحقیقت مزین میں سے خروج کی یادگار ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
چوبالوں اور زمین کی پیداوار کے شکریہ کے طور پر بھی وہ قربانی کرتے تھے۔ لیکن پوری تو رات میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا
کہ ان کی کوئی قربانی حضرت اسحاقؑ کے واقعہ ذبح کی یادگار ہو۔ (تثنیہ ۱۶: ۱-۱۷)

اس کے بالکل برعکس حضرت اسماعیلؑ کی ذریت میں جو مذہبی رسوم و اعمال جاری ہوئے ان میں سب سے زیادہ نمایا
خصوصیت اسی ابراہیمی قربانی کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ عہد اسلام تک ان میں جو مراسم دینی پائے جاتے تھے ان سب میں اس

امریکی نہایت واضح شہادت موجود تھی مثلاً تبدیلی یعنی لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا واقعہ قربانی سے ماخوذ ہے۔ اس کی تصدیق تورات سے بھی ہوتی ہے۔ تورات میں ہے کہ خداوند نے ابراہیم کا امتحان لیا اور لپکا را کہ اسے ابراہیم! حضرت ابراہیم نے جواب میں سات مرتبہ کہا میں حاضر ہوں؟ اسی طرح سعی کی رسم بھی اسی واقعہ قربانی ہی کے ایک معاملہ کی ایک یادگار تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا کی طرف سے آئے اور جوش اطاعت و بندگی میں پوری مستعدی اور سرگرمی سے مردہ کی طرف بڑھے۔ سعی اس معاملہ کی یادگار کی حیثیت سے ذریت اسماعیل میں محفوظ رہ گئی کیونکہ سعی عربی میں اس سرگرمی اور مستعدی کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے آقا کی فرمانبرداری اور اطاعت اور اس کے حکموں کی تعمیل میں ظاہر کرتا ہے۔ ایک شاعر کا مصرع ہے۔

سعی علیہ العبد بالکوب

غلام اس کے سامنے شراب کے پیالے کو حاضر رہتے ہیں:

اسی حقیقت کا اعتراف ہم دعائے ثنوت میں کرتے ہیں۔

والیلک نسفی و نحتد

اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں۔ ریتری خدمت میں سرگرم ہیں۔

نیز قرآن مجید میں ہے۔

وَلْيُكْوِبْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِمَّا كَانُوا يَكُونُونَ

اور مدار ہونے والے لپکے آنکھوں سے اور سر جھکا کر

وَأَبَاقِي

طواف کے سات پھرے بھی اسی واقعہ قربانی ہی سے ماخوذ تھے۔ چنانچہ نذر کے باب میں یہود کے ہاں بھی یہی رسم ہے کہ وہ خداوند کے حضور یعنی بیت اللہ کے سامنے بلائی جاتی ہے۔ (احبار: ۸: ۲۴) اور (۲۱: ۱۴) (۲۴: ۲۴)

سر منڈنا بھی اسی سلسلہ کا ایک معاملہ ہے۔ یہود کے ہاں ان مراسم میں سے صرف نذر کی قربانی کو لے لیا اور اس میں سر منڈنے کی رسم موجود ہے۔ جیسا کہ گنتی (۹۰: ۵۱۶) اور (۱۸: ۱۸) سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن نذر کی قربانیاں صرف نفل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ البتہ قرآن مجید نے فریضہ حج کی پوری تاکید قربانی اور یہ واضح کیا کہ حج اور اس کے تمام مراسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں اور یہ ملت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے اس اسلام پر مبنی ہے جس کے امتحان میں وہ پورے اتارے۔ نیز یہ بھی ظاہر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے اپنی اس ذریت کے اندر جس کو مکہ کی سرزمین میں بسایا تھا ایک نبی مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی اور اس کی امت کے لیے سلم کا لقب پسند فرمایا تھا۔ ان کے سوا کچھ اور باتیں بھی بیان کی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر خطبہ کتاب میں ہو چکا ہے۔

الغرض یہود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی کوئی یادگار موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں خانہ کعبہ کے حج اور وہاں نذر اور قربانی پیش کرنے سے متعلق جتنی باتیں تھیں۔ وہ سب انھوں نے مٹا ڈالیں۔ انھوں نے تمام عزت و شرف صرف بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دیا۔ جیسا کہ ان ہی کے نقشِ تارم پر ہے۔ ان کی مشرک و کوششوں کا نتیجہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم شان قربانی کے تمام آثار و نشانات سے یک قلم محروم ہو گئے۔ انھوں نے چاہا کہ

عزت و شرف کی جتنی باتیں ہیں سب صرف بیت المقدس کے لیے خاص ہو جائیں۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ بیت المقدس کو اس واقعہ قربانی سے کوئی دور کا علاقہ بھی نہ تھا۔

یہود نے یہ تمام رد و بدل دراصل وہ مردوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا لیکن اس سے اصل نقصان خود انھیں کو پہنچا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے کسی بات پر جتنا مشکل ہو گیا وہ حیرانی اور تردد کی ایک متقل کشمکش میں پڑ گئے۔ چنانچہ بعض حالتوں میں ان کو یہ تک اعتراف کرنا پڑا کہ قربانی کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے دین میں داخل ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان کے تمام صحیفے صرف قربانی ہی کے ذکر سے لبریز ہیں۔ تورات میں اس ایک عبادت کے سوا کسی اور عبادت کا گویا ذکر ہی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ غار کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ یہود کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نماز سرے سے فرض ہی نہیں ہے، یہ محض ایک نفل عبادت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس فرقہ کے نزدیک اصل عبادت صرف قربانی ہے لیکن قربانی کا حال یہ ہے کہ وہ ہیکل کے سوا کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ دیکھو (لاوی: ۱۷: ۹) چنانچہ جو زمانے ان پر ایسے گزرے ہیں جن میں وہ ہیکل سے جبرائے تعلق رہے ہیں ان زمانوں میں وہ اپنے دین سے بالکل ہی محروم رہے۔ کیونکہ نماز ان کے یہاں پہلے ہی مٹ چکی تھی اور قربانی کو بیت المقدس سے بے تعلق نے مٹا دیا۔

اس اشکال کے بچنے کے لیے نصاریٰ نے یہ نکتہ پیدا کیا کہ ہم اس مادی ہیکل کی طرف نہیں متوجہ ہوتے بلکہ سماوی ہیکل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ محض ان کی زبانی باتیں ہیں کیوں کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ ان کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی رحمت ان کو اسی ارضی ہیکل سے ملے گی اور اسی سے خداوند ان کی دعائیں اور فریادیں سنے گا۔ دیکھو (سلاطین اول: ۸: ۱۲-۱۳)

گیارہویں دلیل

یہود کو خانہ کعبہ کی طرف قربانی کرنے کا حکم دیا گیا

۱۵۔ تورات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو شروع ہی سے یہ حکم ملا تھا کہ وہ اپنی بڑی قربانیوں کا قبضہ مکہ معظمہ کی سمت کو قرار دیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قربانی کے لیے فردی تھا کہ وہ مسجد میں خداوند کے حضور پیش کی جائے۔ اور فصل دوم بیت میں ہم بتا چکے ہیں کہ جس قربانی کا نام ان کے ہاں مقدس الاقداس تھا اس کا رخ جنوب کی سمت ہونا ضروری تھا۔ اسی طرح سالانہ قربانی جو ان کے ہاں سب سے بڑی قربانی خیال کی جاتی تھی۔ اس کا رخ بھی جنوب جنوب ہوتا۔ یہودی ان اس معاملہ کے اصلی راز سے بے خبر تھے جیسا کہ فصل دوم حرف ی میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں یا انھوں نے باقاعدہ اس معاملہ کو گردانا نہیں چاہا، بلکہ اپنی عادت کے مطابق چاہا کہ اس پر پردہ ہی پڑا ہے۔

مصلحت نیست کہ اندر پردہ بردوں افستد راز

حالانکہ یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کے خیمہ عبادت کا رخ ابتدا سے جانب شمال تھا (دیکھو سفر حزقیال: ۴۲: ۱۹) اسکن کا گھر جنوب کی جانب برکت حاصل کرنے کے رخ پر بنایا جائے؟

نیز اس کتاب کے باب ۲۰ امیت ۲۱-۲۲ میں ہے۔

اور نیز اس پر وہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیر اجتماع کے اندر رکھا۔ اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی۔

یہاں کہ خداوند نے مرنے کو حکم کیا تھا اور خیر اجتماع کے اندر ہی رہنے کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمع دان کو رکھا۔

ہمارے نزدیک اس تمام ترتیب کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص خداوند کے حضور آئے اس کا رخ جانب جنوب یعنی مکہ منظر

اور ابراہیمی قربان گاہ کی طرف ہو۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ خیمہ کے اندر مسکن مقدس بھی جنوب کی سمت میں تھا

اور مذبح اس کے سامنے دروازہ کی طرف تھا اس لیے جو شخص وہ قربانی پیش کرتا جس کو تقدس الانفاس کہتے ہیں وہ مذبح کے شمال

جانب کھڑا ہوتا تاکہ اس کا رخ مسکن ربانی کی طرف ہو سکے، جس کے معنی یہ تھے کہ اس کا رخ لازماً خانہ کعبہ کی طرف ہوتا جس کے

پاس ہی مروجہ ہے۔ جس کو اولین قربان گاہ ہونے کی عزت حاصل ہے اور جس کے پاس ہی مسکن اسماعیل بھی ہے۔

بارہویں دلیل

مسکن اسماعیل تمام ذریت ابراہیم کا قبیلہ تھا

۱۶۔ ہمارے مذکورہ دعاوی کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن

کو تمام ذریت ابراہیم کا قبیلہ قرار دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عرب کے مشرق اور شمال

میں آباد کیا اور ان کا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن کو قرار دیا۔ چنانچہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ان کو ان کے تمام بھائیوں

کے آگے بسایا۔ پیدائش ۲۵-۱۸ میں ہے۔

”اور اس کی اولاد حویلہ سے شوزنگ جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھے۔ یہ لوگ

پہلے سب بھائیوں کے سامنے لیے ہوئے تھے“

اور پیدائش ۱۹: ۱۲ میں ہے۔

”وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب

بھائیوں کے سامنے بڑا رہے گا۔“

سب بھائیوں کے سامنے ہونے کی جو تائید ہم نے کی ہے اس کے سوا اس کی کوئی دوسری صحیح تائید ممکن نہیں کیونکہ معلوم ہے

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد اسواتی اسماعیل کے مشرق و شمال میں آباد ہوئی۔ پس حضرت اسماعیل ان سب کے سامنے

اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ ان کی جتنی ان سب کے قبیلہ کے سمت میں تھی اور اس کو مان لینا بہت اقرب ہے۔ کیونکہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کا امام بنایا تھا اور ان کے بعد اس امامت کے وارث حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں

قرآن مجید نے بھی اس معاملہ کی طرف بعض اشارات کیے ہیں۔

اور جبکہ جانتا ہوں کہ اس کے خداوند نے چند باتوں میں

وَإِذَا ابْتَلٰی اِبْرٰہِیْمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ

فَاَتٰہُ سِتْرًا فَاَلٰ اِبْرٰہِیْمَ عَلٰکَ النَّاسِ مَسَامًا۔

فَاَلٰہُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یَبْتَٰلُ عِبْدِیْ

الظٰلِمِیْنَ ۝ وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَشَارَۃً

لِلنَّاسِ وَ اَمَّا وَاَنْتَ فَاَنْتَ وَ مِنْ مَّقَامٍ

اَبْرٰہِیْمَ مُمَسِّیً۔

(بقرہ ۱۲۵-۱۲۴)

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن کو تمام ذریت ابراہیم کی قرآن مجید کا قبیلہ قرار دینے کی وجہ

یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربان گاہ وہیں تھی۔

تیسری دلیل

خانہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم کی تعمیر اور ان کی قربان گاہ ہے

۱۷۔ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام دلائل کو قطع نظر کر کے اگر تم صرف بیت اللہ کے جائے وقوع اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

اس بیزاری پر غور کرو گے جو مشرکین کے حالات و اطوار سے ان کو رہی ہے اور جو ان کی پاک زندگی کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت

ہے تو تم پر یہ حقیقت بالکل روشن ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر صرف خانہ کعبہ ہو سکتا ہے۔ ذکر بیت المقدس۔ اسی

کو انہوں نے بنایا، اسی کو قبیلہ قرار دیا، اسی کے پاس ان کی وہ مقدس قربان گاہ ہے جہاں انہوں نے اپنے اکوڑتے بیٹے حضرت

اسماعیل کی قربانی کی اور پھر اسی گھر کے چاروں طرف انہوں نے ان کو آباد کیا۔ اس حقیقت کو ابھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہے

کہ جب پرستگار کی پہاڑیوں اور ٹیلوں کے متعلق نمبر ۱۸ میں کی مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھ لو جو اس کے صفحہ ۱۶۲ اور ۱۶۵ میں درج ہے۔

”یہ پہاڑیاں یا تو بلند ٹیلے تھے یا اونچی چوٹیاں۔ ان کو عبادت کے لیے مقرر پیش کرنے کی غرض سے اس عقیدہ کے ماتحت

خاص کیا گیا تھا کہ یہ آسمان سے قریب ہیں۔ پس جو رسل گانے اور عبادت کے لیے بتا بلکہ عام میدانوں اور دلدلوں کے زیادہ مٹا

ہیں یا جو دیکھ کر مرنے والے تھے انہوں نے عبادت کے قصد سے پہاڑیوں اور ٹیلوں پر جانے کی ممانعت تصریح کے ساتھ وارد تھی۔

لیکن حضرت سیمان اور ان کے بعد کے زمانہ میں یہودیوں اور ٹیلوں پر عبادت کرنے کا عام رواج ہوا اور یہ طریقہ صرف

یروشلم کے زمانہ میں پوری طرح مٹ سکا۔ اس زمانہ میں لوگوں نے اس طرح کے تمام ٹیلے گردا دیے کیونکہ یہ یہودیوں کے عبادت خانے سے

زیادہ اعلیٰ کے بعد سے اٹھ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تعلیم دی تھی اس کے منشا کے بالکل خلاف تھے۔“

اب اس روشنی میں بیت المقدس کی حالت پر غور کرو۔ اس کی تعمیر ایک بلند پہاڑی پر ہوتی اور نہایت وائرانش اور ظاہری چمک

کے وہ تمام لوازم پورے، امرات کے ساتھ اس کے لیے فراہم کیے گئے تھے جو بیت پرستوں میں مقبول تھے۔ مروج اور اجارہ

ہیں اس کی تعمیر سے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے تقریبی و ظاہری اسباب و سامان، پیش قیمت اہر و حریر کے پردے،

اور جبکہ جانتا ہوں کہ اس کے خداوند نے چند باتوں میں

کا بنوں کی مرکز عبا میں، قیمتی پتھروں کی جگہ گاہک، کوہیوں کی تصویریں، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم کی بدویانہ اور فطری سادگی سے زیادہ بت پرست اقوام کے انداز مذاق سے مشابہ تھیں۔ پھر قبا میں کا جلانا اور ان کی خوشبو کو خداوند کی ناک تک پہنچانے کا معاملہ تو اس دین قیم کی سادگی سے انتہائی حد تک بیگانہ تھا جس کو حضرت ابراہیم لائے۔

ہاں، ایک دوسرا گھر ہے، اس کو دیکھو تو اس کے ہر گوشے اور ہر کونے میں ابراہیمی سادگی کا جمال فطرت ابھرا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کون، بطحائے مکہ کا بیت الحرام۔ وہ بت پرستوں، آفتاب پرستوں اور ستارہ پرستوں کے معابد کے بالکل برعکس، نشیب زمین میں تعمیر ہوا اور گویا اپنی بعیت ہی سے اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قربت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بلند یوں میں چڑھ جائے بلکہ اس کی قربت زیادہ سے زیادہ جھک جائے اور پست ہو جائے میں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے مسکن و معبد کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ خود ان کی اس خصوصیت کو سمجھا جائے کہ ان کی زندگی کا ہر قول و فعل شرک سے بغیراری کا اعلان تھا اور تمام معاملات میں اہل شرک کے طریق و رسوم سے اختلاف ان کا اسوہ رہا۔ اور یہ حقیقت ان کی مشہور دعائیں بھی جھلک رہی ہے۔

وَبَنَّا آتِي أَشْكُنْتُ مِنْ ذَرِيَّتِي بَعْدَ عِيُونِي
لَسَ يَرْبِي رَبِّ فِي لَحْظِي بَعْضُ ذَرِيَّتِي كَوَاحِلِي
ذُرِّيْعُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ ذُرِّيْعُ بَنِي إِسْرَءِيلَ
غِرْذِي زُرْعًا فِي تَرْتِمْ مَحْرَمٍ كَهَرِّكَ بِاسْمِ سَائِيَا هِيَ - اِسْمُ هَارِ
الصَّلَاةِ فَأَجْعَلْ أَصْدَقَ مِنَ النَّاسِ تَلَوِي إِلَيْهِمْ
رَبِّ نَاكِزِي نَاكِزًا قَائِمًا كَرِي - لَسَ تَرُو كُرْ كُرْ كُرْ كُرْ كُرْ
فَارْزُحْهُمْ مِنَ التَّمْرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم - ۳۷)

ان دلائل کے علاوہ ایک اور امر بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ بیت اہل (خداوند کے گھر) کے سامنے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا بیت اللہ اس قربان گاہ کے سامنے تھا؟ کیا یہی جس کو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد تعمیر کیا یا وہ بیت عتیق جس کے متعلق نہایت قدیم زمانے سے یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ تمام سرزمین عرب کا محترم مرکز تھا۔ اور حضرت اسماعیل کی ذریت اس کو ہمیشہ اپنا قبیلہ سمجھتی رہی!

ان ہی چند اہم باتوں پر ہم چاہاں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ذریت میں اور بھی بہت سی دلیلیں موجود ہیں لیکن زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ خود ان برکتوں سے ایک بہت بڑی دلیل لائی جاسکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی ذریت کو بخشیں کیونکہ یہ قطعی ہے کہ یہ برکتیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں نمایاں نہیں ہوئیں اگر نمایاں ہوتیں تو یقیناً وہ اپنے دشمنوں سے مغلوب نہ ہوتے اور زنجیروں میں بند نہ ہوتے اپنے گھروں اور شہروں سے بار بار محروم نہ ہوتے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ہوا۔ بہر حال چونکہ یہ سب معلوم و مشہور باتیں ہیں اس لیے میں نے زیادہ پھیلا نا ضروری نہیں سمجھا، صرف تیرہ دلیلوں کے بیان پر قناعت کی اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوئے تو ان کی عمر بھی تیرہ سال کی تھی۔

باب دوم

قرآن مجید سے استدلال

قرآن مجید کے قصص اور دلائل میں تدبر کے لیے بعض اصول

۱۸۔ قرآن مجید کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے واقعات کے بیان میں عدد درجہ اختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس کی عبارت ہر قسم کے حشو و زوائد سے بالکل پاک ہوتی ہے، اس وجہ سے جو شخص اس کے قصص اور دلائل پر غور کرنا چاہے اس کو پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں کے بیان میں اس کی عام روش کیسا ہے؟ یہاں ہم اسی چیز کی طرف بعض اشارات کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن مجید میں قصص، دراصل عبرت اور تعلیم حکمت کے مقصد سے بیان ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہی کی پیٹ میں ان تحریفات کی اصلاح بھی کر دی جاتی ہے جو اگلوں نے ان میں کر رکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید پر تدبر کرنے والے سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ اس امر کا اہتمام نہیں کرتا کہ ایک واقعہ کو ایک ہی جگہ پوری وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان کر دے بلکہ اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ ایک واقعہ کا کچھ حصہ ایک جگہ بیان کرتا ہے اور اسی کا کچھ حصہ دوسری جگہ ذکر کرتا ہے اور بعض اوقات ان دونوں سے الگ ایک تیسری راہ بھی اختیار کرتا ہے۔ وہ یہ کہ پورے قصہ یا اس کے کسی ایک حصہ کی طرف محض ایک سرسری اشارہ کر کے گزر جاتا ہے۔ قصوں کے باب میں قرآن نے جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے اس میں بھی دراصل اسایب کلام کے اس عام کلیہ کو پیش نظر رکھا ہے کہ بات صرف اتنی ہی کہی جائے جتنے کے لیے موقع کلام مقتضی ہو۔ ہمارے علماء اس رمز سے واقف تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کا ایک اصول یہ ہوا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے۔ پس جو چیز تھیں ایک جگہ محل ملے گی وہی چیز دوسری جگہ پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آجائے گی۔ قرآن مجید کی تفسیر میں یہ اصول اصل الاصول ہے جو ہر غور کرنے والے کے پیش نظر رہنا چاہیے۔

دلائل کے بیان میں بھی ایسا زور بلاغت بیان کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن ان کو صرف بطریق اشارہ ذکر کر کے گزر جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے اہم مقدمات کو تو بیان کر دیتا ہے لیکن جو پہلو ظاہر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ عقلی دلائل بیان کرنے کے معاملہ میں قرآن کا عام انداز یہی ہے۔ رہیں نقلی چیزیں تو قرآن جب ان کا حوالہ دیتا ہے تو عموماً مشہور و مسلم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے اور چونکہ اس باب میں مقصود اصلی عبرت و یاد دہانی اور تہشش و عذاب کے عام خدائی

وقت زمانی تھی جب ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ظاہر ہے کہ اولاد ہوتے ہوئے وہ ان نفلوں میں ذرا کیسے کر سکتے تھے، اور اگر کرتے تو یہ جو اسباب ملتا کہ تعین اولاد مل چکی ہے۔ تو رات میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔ چھٹی اور ساتویں فصل میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ پس یہاں اسی دعا کو اس کی قبولیت کی بشارت کے ساتھ ذکر فرمایا اور دعا اور قبولیت میں حرف ف کے واسطے سے لفظی تعلق قائم کیا۔ **قَبِّلْتُكَ بِعَلِيٍّ حَبِيبٍ** میں ہم نے اس کو ایک عظیم بیٹے کی خوشخبری دی، جس سے یہ نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ یہ اسی بیٹے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبولیت دعا کے طور پر عطا فرمایا۔ پھر یہاں سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ یہی عظیم و بزرگوار بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد ہے اور جب کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ ذبح کا حکم اکلوتے بیٹے کے لیے ہوا تھا تو یہ بات آپ سے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح میں کیونکہ اکلوتے بیٹے وہی ہیں۔

ہمارے نزدیک استدلال کا پہلو یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے صرف ایک ہی بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے اور جس کا ذکر فصل ۳۶ میں آئے گا۔ بلکہ دعا عام تھی اور معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیا گیا تھا کہ وہ پاس ہے ایک صالح بیٹا عطا فرمائے یا ایک سے زیادہ۔ بلکہ دعا کے الفاظ میں ایک سے زیادہ کے لیے نہایت لطیف اشارہ بھی چھپا ہوا ہے اور ذوق دعا کے لحاظ سے یہی بات مناسب بھی تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ دل کی یہ منفی خواہش الفاظ میں بھی صاف ٹپک چکی ہے۔

اَبِیْ اِبْرٰہِیْمَ - اَبِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَعْصِیْمِ الصَّلٰوۃِ وَ مِنْ خَدِیْقِیْ
پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا معاملہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ پس ہمارے استدلال کی قوت کا انحصار اس امر پر نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دعا اگرچہ عام ہے۔ اگرچہ ان تمام صالح بیٹوں اور پوتوں پر شامل ہے جو ان کو عطا ہوئے ہوں۔ **قَبِّلْتُكَ بِعَلِيٍّ حَبِیبٍ** میں جس بیٹے کا ذکر ہے وہ وہی اکلوتا بیٹا ہے جو قبولیت دعا کی بشارت بن کر تمام اولادوں سے پہلے عطا ہوا یعنی حضرت اسماعیل کیونکہ انہی کا ذکر ادا میں دعا کے ساتھ بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا دعا ایک شجرہ مبارکہ تھی جس کے اولین ثمر وہ ہیں۔

پس اس میں خدا بھی شہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دعا کی قبولیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے ہوئی۔ باقی رہے اور بیٹے پوتے تو گو سب اسی شجرہ مبارکہ کے پھل اور پھول ہیں لیکن ان کی حیثیت فضل مزید اور عطیہ و نافعہ کی ہے اور یہ ایسی بات ہے جو خود قرآن کے الفاظ میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے **وَوَهَبْنَا لَكَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوبَ نَافِلَةً رَاحِبًا** (۲۰) یعنی ہم نے اس کو عطا فرمائے اسحاق و یعقوب اپنی طرف سے ایک فضل مزید کے طور پر۔

پھر وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا یعنی وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام اگرچہ دعا اور بخشش کے عموم میں شامل ہیں لیکن **قَبِّلْتُكَ بِعَلِیٍّ حَبِیبٍ** میں صرف اسی اکلوتے کا ذکر ہے جو اس وقت عطا ہوا جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نافعہ بمعنی فضل مزید ہونے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب دونوں کیساں ہیں۔ اس اعتبار سے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا جاسکتا۔ بعض مفسرین نے نافعہ سے مراد مخصوص طور پر حضرت یعقوب کو لیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک حضرت اسحاق کا نافعہ ہونا زیادہ واضح ہے کہ وہ بغیر کسی دعا اور انتظار کے عطا ہوئے۔ اس کی تفصیل فصل ۲۳ میں ملے گی۔ ان مفسرین کی غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر حضرت اسحاق کو قرار دیتے ہیں اور حضرت یعقوب کو اس کے الگ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام دلائل کی روشنی میں جو گزر چکے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے ان مفسرین نے یہ رسوم مقدمہ دوسرے ہاتھوں سے لیا ہے اور پھر مزید تمہیر ہوا کہ اس غلطی نے ایک دوسری غلطی کے لیے بنیادیں استوار کر دیں یعنی بعضوں نے یہیں سے یہ سمجھا کہ نافعہ پوتے کو کہتے ہیں اور جابر مقلدوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کو کتب لغت میں بھی جگہ دے دی۔ حالانکہ اس معنی کے لیے کلام عرب کی کوئی سند بھی موجود نہیں ہے۔ اور نہ لغت اس سے علانیہ انکار کر رہے ہیں۔ پس اس طرح کے اقوال سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے۔

دوسری دلیل

اس دعا کی دوسری تفسیر اور نظم قرآن کا اشارہ

۲۱۔ جس طرح مذکورہ واقعہ میں ذبح کا ذکر بالکل دعا کے ساتھ لگا ہوا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی ذکر آیا ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم نے دعا قبول ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے وہاں بھی دونوں کے ذکر میں یہی تقدیم و تاخیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَاقِبَةً
اِس خدایا شکریہ ہے جس نے مجھے عطا فرمائے برحق
رَاسُوعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِنَّ یَقِیْ لَیْسَیْنِ الْمَعْلُو
میں اسماعیل اور اسحاق بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔

یہاں اِنَّ یَقِیْ لَیْسَیْنِ الْمَعْلُو میں جس دعا کا حوالہ ہے وہ وہی دعا ہے جو اوپر واقعہ ذبح کی تفصیلات میں گزر چکی ہے یعنی **وَهَبَ لِیْ عَاقِبَةً** اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات میں ایک ہی دعا اور اسی کی قبولیت کا ذکر ہے اور اس سے یہ نتیجہ آپ سے آپ نکلتا ہے کہ **قَبِّلْتُكَ بِعَلِیٍّ حَبِیبٍ** میں اس بیٹے کا ذکر ہے جو پہلے عطا ہوا اور **اِسْحٰقَ اِنَّ یَقِیْ لَیْسَیْنِ الْمَعْلُو** میں اس بیٹے کا جو بعد میں عطا ہوا یعنی یہ تقدیم و تاخیر واقعات کی اصل ترتیب کو واضح کر رہی ہے۔

تیسری دلیل

دونوں نظیروں کی تطبیق ایک دوسرے پہلو سے

۲۲۔ آیت مذکورہ بالا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ذٰلَکَ فِی الْآیٰتِ میں صرف یہی نہیں ہے کہ شکر کے موقع پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسمعیل کے نام کو مقدم رکھا، بلکہ انہوں نے یہ بات بھی کہوں دی کہ اس کا نام اسمعیل اس وجہ سے رکھا کہ وہ ان کی دعا کی قبولیت تھے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّیْ اَسْمِعُ الْمَسْكُوْمَ الَّذِیْ یَدْعُوْکَ دَعَاکَ مِّنْ دُوْنِکَ اَوْ دَعَاکَ اَسْمِعُ اَسْمِعُ اَللّٰہُ (اللہ نے سنا) کے ہیں۔ پس گویا ان کی دعا کی تفصیلی تعبیریں ہوں گی۔ اس پر ردگار کا شکر جس نے مجھے عطا فرمایا اسمعیل میری دعا کی قبولیت کے طور پر، پھر مجھے بخشا اسحاق فضل مزید کے طور پر، ٹھیک اسی طرح حضرت اسمعیل نے جہاں واقعہ ذبح بیان فرمایا پہلے بیٹے کا ذکر دعا سے بالکل متصل ذکر کیا کہ یہی بیٹا دعا کی قبولیت ہے۔ پس دعا اور اس بیٹے کے بارے میں جو قبولیت دعا ہے دونوں آیتوں کا بیان ایک ہی ہے۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ ان میں پہلی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے مراد اسمعیل ہیں اور دوسری سے یہ واضح ہو گیا کہ وہی ذبیح ہیں۔ پس اس طرح گویا یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ ذٰلَکَ فِی الْآیٰتِ حَقٌّ بَشَرٌ مِّنْ دُوْنِکَ بِسْمِ اللّٰہِ حَقٌّ حَقٌّ حضرت اسمعیل کے سوا کوئی دوسرا مراد نہیں ہو سکتا۔

چوتھی دلیل

حضرت اسحاق کی بشارت کے بارے میں تمام نظائر کا استقصاء

۲۳۔ یہاں (عہدہ الصفت میں) دو بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک غلام حلیم کی بشارت ہے جو دعا سے بالکل متصل ہے اور دوسری حضرت اسحاق کی بشارت ہے جو دعا سے بالکل علیحدہ ہے۔ اسی طرح حضرت اسحاق کی بشارت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وارد ہے لیکن دعا کے ساتھ ذکر ہوتا تو انکس سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم نے ان کی ولادت کے لیے کوئی دعا فرمائی ہو یا کم از کم اس کے لیے متوقع ہی رہے ہوں۔ اور بعینہ یہی بات تو رات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ایسی حالت میں ملتی ہے کہ نہ وہ ان کے ولادت کے لیے متنبی تھے اور نہ منتظر۔ چنانچہ جب ان کی بشارت ملتی ہے تو وہ اس کو سن کر تعجب ہوتے ہیں۔ کتاب پیدائش ۱۷: ۱۷ میں ہے۔

”تب ابراہیم سرنگوں ہوا، اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور کیا سارے جو نوسے برس کی ہے اولاد ہوگی؟“

اس تعجب کو سامنے رکھ کر خود کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ بیٹا حضرت اسحاق ہی ہوتے تو اس بشارت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب کیوں ہوتا؟ پس یہ بشارت جو دعا کے ساتھ بطور اس کی قبولیت ملتی گئی ہے، حضرت اسحاق کے متعلق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مستقل دلیل ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ علاوہ ان میں ایک اور وجہ سے بھی یہ بشارت حضرت اسحاق کے متعلق نہیں ہو سکتی۔ یہ کہ حضرت اسحاق کے متعلق جتنی بشارتیں مذکور ہیں ان میں سے ایک بھی کسی دعا سے متصل یا اس پر مبنی نہیں ہے۔

اس وجہ سے اگر اس کو حضرت اسحاق کے بارے میں مانا جائے تو یہ اپنے تمام نظائر کے خلاف پڑے گی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ نظیر کو نظیر پر محمول کیا جائے۔ پس ان وجوہ سے ناگزیر ہے کہ یہ بشارت حضرت اسمعیل ہی کے بارے میں مانی جائے جو اپنے باپ کی دعا کی قبولیت بن کر آئے تھے اور چونکہ اس امر کی تصریح قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس بشارت میں جس بیٹے کا ذکر ہے وہی ذبیح ہے، اس لیے لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔

پانچویں دلیل

پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل الگ ہے

۲۴۔ اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں بشارتوں کے درمیان عطف کا ہونا اس امر کی نہایت واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹوں کی بشارت دی گئی، یا یہ کہنا کہ دونوں بشارتوں کے مصداق حضرت اسحاق ہی ہیں تو پہلی بشارت اس پہلو سے کہ وہ ایک غلام حلیم ہیں، اور دوسرے اس پہلو سے کہ وہ نبی ہوں گے، ظاہر قرآن کے خلاف بلکہ نہایت غلط بات ہے۔ کوئی دلیل بھی اس کی تائید میں نہیں ہے۔ اگر اس قول کی لغویت بالکل واضح طور پر معلوم کرنا چاہیں تو دونوں بشارتوں کو یکجا کر دیجیے۔ انتظام کا سارا عجیب کھل جائے گا۔ جمع کر دینے کی صورت میں گویا دوسری بشارت یوں ہوگی، ”ابراہیم نے دعا کی اسے پروردگار نے مجھے صالح اولاد دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی خوش خبری دی۔ جس کا معاملہ یوں ہوا، اور اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نیکو کاروں میں سے نبی ہوگا۔“ کیا کوئی خوش مذاق آدمی اس کلام پر ایک نظر ڈالنے کے بعد یہ مان سکتا ہے کہ اس میں حلیم بیٹے اور اسحاق سے ایک ہی شخص مراد لیا گیا ہے۔ علاوہ ان میں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے حضرت ابراہیم کو ایک حلیم اور اعلیٰ صفت شمار دیا عطا ہو چکا تھا، پھر کلام کہ اس کے ظاہر سے ہمارے دونوں معطوفوں کو ایک قرار دینا کتنی عجیب بات ہے۔ الغرض یہ قطعی ہے کہ پہلی بشارت کا تعلق حضرت اسمعیل سے ہے اور دوسری بشارت حضرت اسحاق سے متعلق ہے جیسا کہ با تشریح معلوم ہے۔

چھٹی دلیل

بشارت کے بعض قرآن جو حضرت اسحاق کے ذریعہ منافی ہیں

۲۵۔ یہ بات ثابت ہے کہ جو بٹیا قرآن ہوا وہ قربانی کے وقت کم سن تھا۔ ابھی مردوں کے سن شعور کو نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ اس کی نسبت فرمایا ہے: **فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ** جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے سن کو پہنچا، نیز ذبح کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو **يَبْنِي** اسے میرے بچے! کہہ کر خطاب کیا۔ نیز تواریخ میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

برعکس اس کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق جو بشارت ہے اس میں صاف تصریح ہے کہ وہ نبی ہوں گے ایسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیسے گمان کر سکتے تھے کہ ذبح کا حکم اسی بیٹے کے لیے ہے۔ ان کا ایسا سمجھنا یقیناً اہامی تصریحات کے بالکل خلاف ہوتا۔

چونکہ یہ بات مخالفین کے دعویٰ کے علاوہ خلاف تھی اس نے انھوں نے اس کو توڑنے کی بہت کوشش کی ہے اور اس کے دو جواب دیے ہیں۔

اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کے ذبح کا حکم اس وقت دیا گیا جب وہ نبی ہو چکے تھے اور نسبی سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے تمام کاموں میں برابر کے شریک ہو سکتے تھے۔ **لَا يَبْنِي** سے خطاب تو یہ محض برائے محبت اور تعلق قلب کے تھا۔ ان جوابات کا نصف واضح ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ صریحاً اس مفہوم کے خلاف ہیں۔ نیز تواریخ میں بالکل غیر مشتبہ تصریحات اس بات کی موجود ہیں کہ ذبح ہونے والا بٹیا کم سن اور نوخیز تھا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ نبوت کی بشارت دوسری بشارت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ قربان ہو چکے تھے۔ قطع نظر اس سے کہ یہ جواب مہمل ہے، یہ ہمارے حریفوں کے کچھ مفید بھی نہیں۔ اس کا مصل ہونا تو یوں واضح ہے کہ تواریخ میں حضرت اسحاق کی بشارت مذکور ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ یہ ثابت ہے کہ یہ بشارت ان کی ولادت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر ان میں تفریق کرنا اور بعض کو بعض خاص زمانوں سے مخصوص کرنا ایک ایسی بات ہے جس کی ذرا نظر سے تائید ہوتی ہے اور نہ کوئی دوسری ہی دلیل اس کی حمایت کرتی ہے۔

اور غیر مفید ہونا یوں واضح ہے کہ معاملہ صرف اسی قدر نہیں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان کی ولادت سے پہلے دی گئی ہے، بلکہ ان کے بیٹے کی بشارت بھی ساتھ ہی دی گئی ہے۔

وَأَمَّا آتُةُ تِلْكَ فَتُحِبُّكَ خَيْرٌ لَّهَا
يَا إِسْحَاقُ دَمِينٌ ذَا عِزٍّ شَقِيقٌ يُعْقَبُ
اور اس کی بیوی کھڑی تھی پس وہ تعجب سے ہنسی تو ہم
نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق سے
یعقوب کی۔

یعنی ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی اسے بیٹے سے ایک پوتے کی ولادت کی بھی خوشخبری دی اور ظاہر ہے کہ جب نبوت کی صفت کے ساتھ ان کی خوشخبری دیا جانا اس امر کے منافی ہے تو وہ ذبح ہوں تو ولادت کی صفت کے ساتھ ان کی خوشخبری دیا جانا تو بدتر اولیٰ اس کے منافی ہوگا۔ پس ان بشارتوں میں فرق کر کے جو مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح حاصل نہیں ہوتا۔ بات یہی صحیح ثابت ہوتی ہے جو قرآن کے الفاظ سے نکلتی ہے یعنی بشارت درحقیقت ایک ہی ہے اور یہ ان کی بشارت سے پہلے دی گئی ہے اور چونکہ اس میں بالتصریح بتایا گیا ہے کہ وہ نبی ہوں گے اور ان کے ایک بیٹے کا نام یعقوب ہوگا اس لیے یقیناً **فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ** الایہ میں وہ مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں اس بیٹے کا ذکر ہے جو ذبح ہوگا اور یہ باتیں ذبح ہونے سے مانع ہیں۔

ساتویں دلیل

ذبح اور اسحق کے لیے دو علیحدہ صفات

۲۶۔ قرآن ہونے والے بیٹے کی صفت قرآن نے **عَلِيمٌ** (بروبارہ) بیان فرمائی ہے اور حضرت اسحاق کی تعریف میں **عَلِيمٌ** کا لفظ فرمایا ہے۔ سورۃ ذاریات میں ہے **وَبَشِّرُوهُ بِعِلْمٍ** اور اس کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دی۔ ہمارے نزدیک ان دونوں صفتوں میں ایک نازک فرق ہے۔ علم ایک خلقی صفت ہے جس شخص میں عقل و فہم اور صبر کی خصوصیات ہوں گی اس میں صفت پائی جائے گی اور اس کے آثار پچھنے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ برطالات اس کے علم، تجربہ اور ماریست کی ایک خاص حد کا انتظام کرتا ہے جب تک کہ آدمی عمر کی پختگی کو نہ پہنچ جائے اس کا یہ جوہر نہیں چمکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا (یوسف-۲۲)

اس میں **بَلَغَ أَشُدَّهُ** کے الفاظ پر غور کرو کہ علم نبوت بھی جو ستر پانچشش الہی ہے، ایک خاص عمر سے پہلے نہیں ملتا۔ اس روشنی میں اگر **بَشِّرُوهُ بِعِلْمٍ** (اس کو خوشخبری دی ایک صاحب علم بیٹے کی) پر غور کرو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ بٹیا جو ان کو صاحب علم و عمل ہوگا۔ اور یہ گویا ٹھیک ٹھیک طریقہ ہے **وَبَشِّرُوهُ بِأَسْمَاءٍ** (یوسف-۲۲) کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بٹیا جو ان کو ربانیا مگر کم کی صفت میں داخل ہوگا۔ اور چونکہ یہ ثابت ہے کہ حضرت اسحاق کے صاحب علم ہونے کی بشارت ان کی ولادت سے پہلے دی گئی اس لیے لازماً یہ ان کے ذبح ہونے کے منافی ہے۔ البتہ حضرت اسماعیل کی صفت **عَلِيمٌ** بیان فرمائی ہے جس سے وہ فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے جو اوپر بیان ہوا۔

اٹھویں دلیل

ذبیح اور اسماعیل کے لیے ایک جامع صفت

۲۷۔ اسی قسم کا ایک اور لطیف استدلال بھی قابل غور ہے۔

واقعہ ذبیح کے سلسلہ میں قرآن مجید نے ذبیح کا یہ قول بھی ہم کو سنایا ہے۔

سَبَّحْتَ فِي آتٍ مَشَاءَ اللَّهُ مَعَ الْمُطْهِرِينَ۔

انشاء اللہ آپ محمد کو ثابت قدم رہنے والوں میں

ضممت

یعنی ذبیح کی ایک خاص صفت صبر بیان ہوئی ہے۔ یہ صفت حضرت اسحاق کے لیے، باوجودیکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہیں بھی بیان نہیں ہوئی ہے۔ البتہ حضرت اسماعیل کے لیے یہ صفت نمایاں طور پر بیان ہوئی ہے سورۃ الانبیاء میں ہے۔

فَإِسْمَاعِيلَ إِذْ ذَرَيْنَا وَذَهَابَ الْكَافِرُ فِي غَبَابٍ۔

اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صابریں

مِنَ الْمُطْهِرِينَ۔

میں سے تھے۔

اس سلسلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مقدم ہوتا اس امر کو ذبیح کو تاہم کہ اس وصف (صبر) میں ان کا مقام سب سے اونچا تھا اور بلاشبہ جس نے اپنی جان بے دریغ خدا کے حوالہ کر دی ہو اس سے زیادہ کوئی دوسرا اس صفت سے متصف ہونے کا حق دار نہیں ہے۔

اگر اس وصف میں حضرت اسحاق علیہ السلام نمایاں ہوتے، جس کا فرض کرنا ان کو ذبیح ماننے کی صورت میں لازمی ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ قرآن مجید اس کو نمایاں نہ کرتا۔

نویں دلیل

ذبیح اور حضرت اسماعیل کے مابین ایک دوسری جامع صفت

۲۸۔ اسی کے مشابہ ایک اور لطیف نکتہ بھی قابل لحاظ ہے۔

قرآن مجید نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کا ذکر کرتے ہوئے جگہ جگہ ان کی ایسی صفات بیان کی ہیں جن سے واقعہ ذبیح پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے وَابْنُ هَيْمٍ اَبَدُ غَاوً فِیْؕ اور ابراہیم جس نے پورا کیا۔ پورا کیا اسے یا تو یہ مراد ہو کہ انھوں نے اپنی نذر پوری کی اور یہ تاویل زیادہ ظاہر ہے۔ یا یہ مراد ہو کہ طاعت و بندگی کی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔

اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔

فَاذْكُرْنِي اَلِكْتِبِ اسْمٰعِيْلَ رَسُوْلًا كَانَ صَادِقًا

اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو بے شک وہ وعدہ کا پکا

الْوَعْدُ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا رَّصِيْدًا۔

اور رسول و نبی تھا۔

یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ قرآن مجید کسی بات کا ذکر اسی وقت کرتا ہے جب وہ نہایت اہم اور عظیم الشان ہو۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی جن صفات کا ذکر ہوا ہے وہ ان کی زندگیوں میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہوں، ان کے ذکر سے مقصود محض ان کے عام کردار کا اظہار نہ ہو، اس پہلو کو سامنے رکھ کر معاملہ پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اگر حضرت اسحاق ذبیح ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کے لیے قرآن مجید اور تورات میں یہ وصف بیان ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا نہ قرآن مجید میں ان کی اس صفت کا کہیں ذکر ہوا ہے اور نہ تورات میں اس کا کوئی اشارہ موجود ہے۔ ہاں حضرت اسماعیل کے متعلق یہ صفت نہایت نمایاں طور پر بیان ہوئی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ قرآن مجید یا تورات میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق واقعہ ذبیح کے سوا کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو ان کی اس صفت کی مصداق ہو سکے۔ البتہ واقعہ ذبیح کے سلسلے میں ان کا وعدہ صبر تمام سے وہ فرماتے ہیں۔

سَبَّحْتَ فِي آتٍ مَشَاءَ اللَّهُ مَعَ الْمُطْهِرِينَ۔

انشاء اللہ آپ محمد ثابت قدم پائیں گے۔

یہ ان کا وعدہ تھا اور ضروری تھا کہ وہ امتحان کی کسوٹی پر اس کی صداقت آشکارا کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے چھری کے نیچے اپنی گردن لٹھ کر اپنے عہد و قرار کی استواری کی ایک دائمی حجت قائم کر دی۔

فَلَمَّا اسْتَلٰا دَسَلْنٰهُ يٰحَبِيْبُ۔

پس جب دونوں خدا کی اطاعت میں سر فکندہ ہو گئے اور

اس کو پیشانی کے بل پچھا ڈر دیا۔

اب تم اس پورے سلسلہ پر ایک نگاہ ڈال کر ذبیح اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی صفات کی مطابقت پر غور کرو، اور یہ بھی دیکھو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو صفت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اس واقعہ ذبیح کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں ملتی جس پر یہ صفت منطبق ہو سکے۔ نیز یہ امر بھی معلوم ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے یہ صفت کہیں بھی مذکور نہیں ہے، نہ تورات میں نہ قرآن مجید میں، حالانکہ اگر وہ ذبیح ہیں تو ان کے بارے میں سب سے زیادہ واضح غظوں میں بیان کرنے کی بات بھی تھی۔ کیا ان تمام دلائل و قرائن کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شخص اس میں شک کر سکتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔

دسویں دلیل

ذبیح اور حضرت اسحاق کا ذکر متفقہ علیحدہ علیحدہ ہوا ہے

۲۹۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ پہلے اس مبشر کا ذکر ہوا جس کو ذبیح ہونے کی عزت و سعادت حاصل ہوئی۔ پھر اس مبشر کا ذکر ہوا جس کا نام تفریح کے ساتھ اسحاق بتایا گیا ہے۔ اب دیکھو کہ ان دونوں کے حالات مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان ہوئے۔

وَبَشِّرْنٰا عَلٰیہ دَعٰی رَاسُخًا۔

اور ہم نے اس پر برکت دیا اور اسحق پر اور ان دونوں کی

مِنْ ذُرِّيَّتَيْهِمَا مَخْلُوقٌ وَكَفَّ عَنْهُ لَقَبُهُ
مُسْتَبْتٌ (صَفَتْ)

آیت کے الفاظ پر غور کرو، یہاں بھی دونوں کو ذرّہ لگ الگ اشخاص کی حیثیت سے ذکر کیا ہے، ایک نہیں قرار دیا ہے۔
پس جب یہ بات ثابت ہے کہ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل علیحدہ ہے، اور یہ طے ہے کہ ذریعہ وہ بیٹا ہے جو پہلی
بشارت کا مصداق ہے۔ دوسری بشارت کے متعلق تصریحات سے معلوم ہے کہ اس کا تعلق حضرت اسحاق سے ہے۔ قراب ہمارے
دوسرے کے ثبوت میں کس چیز کی کمی رہ گئی؟ انہی تاشیح تک تو ہم پہنچا پاتے تھے۔

ہاں اب صرف یہ بات رہ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جن دو شخصوں کا ذکر ہے ان سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت
اسحاق علیہما السلام ہیں، آیت میں حضرت اسماعیل کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ تاویل نہایت کمزور ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (صَفَتْ)

اس جملہ کا اسلوب بالکل ایک اختتامی جملہ کا ہے یعنی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سے متعلق جو بات یہاں کہنے کی تھی،
پوری ہو گئی ہے۔ اب کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے۔ چنانچہ یہاں آگے اور پیچھے جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان سب کا ذکر اسی
طرح کے جملہ پر ختم ہوا ہے۔ مثالیں دیکھو۔ فرمایا۔

وَكَمْ كُنَّا عَلَيْكَ فِي الْأَخْيَرِ ۖ سَلَّمَ عَلَىٰ
نُوحٍ فِي الْبَلَاءِ ۚ إِنَّكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
كَمْ أَفْرَقْنَا الْأَخْيَرِ ۚ فَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ
لَاِبْرَاهِيمَ (صَفَتْ ۸۳-۸۴)

پھر فرمایا۔

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ إِنَّكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
وَإِنَّ إِلَيْكَ مَلَكًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ (صَفَتْ ۱۲۰-۱۲۳)

پھر فرمایا۔

سَلَّمَ عَلَىٰ إِيْسَىٰ ۖ إِنَّكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ قَوْمًا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ لَّهِ الْوَسِيلُ (صَفَتْ ۱۲۰-۱۲۳)

پھر سورہ کا خاتمہ اس آیت پر فرمایا۔

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ (صَفَتْ ۱۲۰-۱۲۳)

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ذکر سے فائدہ ہونے کے بعد برکت و سلامتی
کے ساتھ ان کے ذکر کو تمام کر دیا ہے۔ پھر اس برکت و سلامتی کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی ذریت کے لیے مخصوص ہوئی اور جو کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے سلسلے میں ان کے پہلے بیٹے کی بشارت کا ذکر ہو چکا تھا اس لیے اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے
کی بشارت کا ذکر ہوا۔ پھر تمام انبیاء کے واقعات کی طرح برکت و سلامتی کے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو بھی ختم کر دیا۔

ب۔ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کو برکت عطا فرمائی اور ان کی
اولادوں کو دوبارہ ایک جگہوں میں علیحدہ علیحدہ بسایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے مکان کے لیے برکت
کی دعا فرمائی۔ تو رات میں حضرت اسماعیل کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پانا تصریح کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ وجہ دہم تھے
کہ یہاں ان دونوں کی برکت کا ذکر آئے۔ پس جب تک اس بات کی کوئی نہایت قوی دلیل نہ مل جائے کہ یہاں تخصیص کے ساتھ صرف
حضرت اسحاق کا ذکر ہوا ہے، اس وقت تک اس ظاہر حقیقت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے اور جو کہ اس طرح کی کوئی دلیل یہاں موجود
نہیں ہے اس لیے اولیٰ یہی ہے کہ ہم وہ تاویل اختیار کریں جو زیادہ وسیع اور زیادہ خوبصورت ہو یعنی یہ سمجھیں کہ یہاں حضرت اسحاق
اور حضرت اسماعیل دونوں کے لیے برکت و سلامتی کا ذکر ہے، گویا یہی بات یوں کہی گئی ہے کہ ہم نے اسماعیل اور اسحاق پر اپنی رحمت
برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکو کاروں اور کچھ اپنے آپ پر کئے ہوئے ظلم کرنے والے ہیں۔

ج۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنے انعامات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے۔ اور نیک بندوں میں سے جن لوگوں
کو اپنے مخصوص فضل و کرم سے نوازا ہے، ان کا ذکر مخصوص اہتمام سے فرمایا ہے۔ اسی مخصوص جماعت میں حضرت اسماعیل و حضرت
اسحاق علیہما السلام بھی ہیں۔ جو خاص فضل و برکت سے مشرف ہوئے۔ پس قرآن مجید و تورات میں ان کی برکتوں اور نعمتوں کا ذکر بار بار
خاص اہتمام کے ساتھ ہوا تاکہ عرب اور یہود جو ان کی ذریت میں ہیں، ادا کے شکر کی اس ذمہ داری کو سمجھیں جو ان نعمتوں کے بعد ان پر
ماند ہوتی ہے۔ کلام کے اس رخ کے لحاظ سے یہاں یہ ضروری ہوا کہ یہ امر بھی بیان کر دیا جائے کہ ان کی ذریت دو جماعتوں میں بٹ
گئی ہے۔ ایک جماعت نے نیکی و اطاعت کی راہ اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کی شکر گزاری بنی ہے اور دوسری جماعت نافرمانی اور
شرارت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔

اس تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو توجہ ہو اور یہ خدا کی ان نعمتوں کو جو ان پر اور ان کے آباؤ اجداد پر ہوئیں یاد کر کے اطاعت
و شکر گزاری کی راہ اختیار کریں۔

قرآن مجید و تورات میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا ہے جس سے مذکورہ تفصیل کی پوری تائید ہوتی ہے مثلاً۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا حَقًّا ۖ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ

النَّبِيُّ وَانْكِسَتْ فَمِنْهُمْ مَنُفِثٌ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَاصْبِرْ - (حدید - ۲۶)

دوسری جگہ ہے۔

ثُمَّ اَوْدَتْكَ الْمَدِينُ اصْطَفَيْنَا
مِنْ بَنِي اَدْنَانَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرِ (طہ - ۴۶)

اسی طرح پر بیان عرب اور یہود دونوں کو ان خرابیوں پر متنبہ کیا ہے جو ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں۔ اس اجمال کی تفصیل اس باب کے آخر میں ہم کسی قدر بیان کریں گے۔

غرض۔

وَمِنْ خُدَّتَيْهِمَا مَنُفِثٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمَا
مُتَّبِعٌ

کافی ہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کی ذریت مراد ہوں گی۔ نہ کہ کچھ کار اور کچھ کاظم ہونا جس طرح حضرت اسحاق کی ذریت کے باب میں صحیح اور بالکل واقعات کے مطابق ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی ذریت کے بارے میں بھی حوت صحیح اور نفس واقعہ کی صحیح تصویر ہے۔ قرآن مجید جوامع الکلم کی بہترین مثال ہے، ناممکن ہے کہ اس کا طرز بیان ادھورا اور ناقص ہو۔ اس کا طرز بیان ہمیشہ جامع اور تمام اطراف و جوانب کو گھسنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ خُدَّتَيْهِمَا (اور ان دونوں کی ذریت) میں خیر کا مرجع حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے تو یہ خوب صورت، جامع اور صحیح تاویل بالکل درست ہو کر رہ جائے گی۔ اور کوئی دوسری قابل قبول تاویل نظر نہیں آتی۔ کیونکہ اس صورت میں دوسری شکلیں ممکن ہیں۔ یا تو ذریت سے تم ایک ذریت مراد لو گے۔ یعنی وہ ذریت جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہما السلام کے درمیان مشترک ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بنی اسماعیل کے لیے اپنی دعائیں مراد لیا ہے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْإِيمَانِ (نمل - ۵۸)

یہاں ہماری ذریت کے الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت مراد لی ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت بھی تھی۔ پس اس مفہوم کے اعتبار سے وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ صرف حضرت اسحاق کی ذریت کے لیے مخصوص ہو جائے گی اور جو معنی مقصود ہے وہ کسی طرح بھی ادا نہ ہو سکے گا بلکہ معاملہ کا اصلی قابل ذکر حصہ جو موقع کے اعتبار سے واقعی اہمیت رکھتا ہے، بالکل نظر انداز ہو جائے گا۔ یا دوسری میں مراد لو گے۔ پہلی حضرت اسحاق کی خاص ذریت یعنی حضرت یعقوب اور ان کی نسل عیسو اور ان کی نسل اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص ذریت جس کو

اولین درجہ میں ان کی ذریت ہونے کی عزت حاصل ہے یعنی خود حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہما السلام۔ اس صورت میں تمہاری تاویل کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص ذریت میں کوئی بھی نہیں ہے جو علامہ تفسیر کا مصداق ہو سکے۔ اب صرف ایک ہی شکل رہ گئی ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام کی ذریت کو مراد لو اور یہ کہ حضرت اسماعیل ہی کی ذریت کو یہاں ذریت ابراہیم سے تعبیر کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک اس ایچ پیج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے زیادہ آسان راہ یہ ہے کہ خیر کا مرجع حضرت اسماعیل کو قرار دیا جائے جس کا ذکر ابراہیم ہوا ہے اور حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے جن کا ذکر بعد میں آیا ہے اور پھر ان دونوں کا ذکر بَيْنَهُمَا وَعَلَىٰ رُحْمَىٰ میں ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس اس تکلف کی مطلق ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ذریت اسماعیل کو ذریت ابراہیم کے فقط سے تعبیر کیا جائے۔ یہ ایک صحیح نتیجہ تکلف راہ سے پہنچنے کی کوشش ہے جو کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ کلام کی ترکیب اور تاویل کے حق اور اس کی ہامیت کے اعتبار سے نہایت صاف ہے۔ اس کے واضح ہوجانے کے بعد فضول تکلفات کی مطلق ضرورت نہیں رہی۔

گیارہویں دلیل

ذریعہ کا نام نہ کرنا دلیل ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل ہی ہیں

۴۔ کسی شخص کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر ذریعہ حضرت اسماعیل ہی تھے تو قرآن نے ان کا نام صراحت کے ساتھ کیوں نہیں لیا۔ کیونکہ یہی اعتراض بعینہ خود معترض پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ اگر ذریعہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی تھے تو ان کا نام صاف صاف کیوں نہیں بتایا، اور پھر بظاہر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ لینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ لینے کے بہت سے وجوہ ہیں، جو پوشیدہ نہیں ہیں اور ہم ان میں سے بعض کی طرف بیان اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی باتوں سے ہمیشہ الگ رہتا ہے جو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بحث کا دروازہ کھول دیں۔ اس طرح کی بحثوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حریف بحث و جدال میں اس قدر شک ہو جاتا ہے کہ اس کو سامنے کی دل نشیں دلیلوں کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہاں صورت حال یہ تھی کہ یہود نے حضرت اسحاق کا نام حضرت اسماعیل کے نام کی جگہ قرآن میں داخل کر دیا تھا اور یہ تحریف پوری قوم کا ایک مضبوط اور راسخ عقیدہ بن چکی تھی۔ اگر قرآن صاف صاف غلطیوں میں اس کے خلاف کہتا تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ یہود اپنی تحریفات کو لے کر قرآن کے اس دعویٰ کی تردید کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور مناظرہ و مجادلہ کے جوش میں قرآن کے اصلی دلائل پر غور کرنے کی ان کو فرصت ہی نصیب نہ ہوتی۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ راہ نہیں اختیار کی کیونکہ یہ حکمت کے منافی تھی۔ بلکہ ایک دل نشیں اور مؤثر راہ اختیار کی، وہ یہ کہ ان کے سامنے ذریعہ سے متعلق صرف اتنی بات پیش کی جتنی ان کے صحیفوں میں موجود تھی اور جو عقلاً بالکل واضح تھی، تاکہ اس کے بعد نہ تو ان کے پاس بحث و مناظرہ کے لیے کوئی آڑ باقی رہ جائے اور نہ انکار کے لیے کوئی وجہ۔ اور اہل کتاب سے اس نے جتنا کچھ بھی خطاب کیا ہے اس میں ہمیشہ یہی اصول

محفوظ رکھا ہے۔ کبھی وہ پیغمبر کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے کہ ان سے اعراض کرو کبھی مسلمانوں کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب سے جب بحث و گفتگو کی نسبت آئے تو ان سے عمدہ طریقے سے بحث کی جائے، کبھی اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود اپنی بانی ہوئی باتوں کے بدیہی نتائج تسلیم کرنے سے فراز اختیار کریں۔ ہم یہاں بعض مثالیں نقل کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اہل کتاب کو مخاطب کرنے کا اسلوب قرآن مجید میں کیا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے:-

يٰٓمُحَمَّدُ اَنْتَ رَاضٍ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَنَسُوا
حَقًّا وَمَا فَكَّرُوا بِهٖ طَوْلًا تَنَزَّلُ
نُجُومٌ مِّنْ حَمِيْمَةٍ قٰتِلُهُمْ لَا يَقْتُلُوكَ
وَنُهُو ضَاعَتْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(المائدہ - ۱۳)

اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہتا ہے:-

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ
تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْقُوْلُ
كَثِيْرًا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتٰبٌ
مُّبِيْنٌ (المائدہ - ۵)

دوسری جگہ ہے:-

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى
كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا
اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَلَا
يَتَخَلَّفُ عَنْكُمْ بَعْضُآءُ بَاۡبِآءِیْنَ دُوْنِ
اللّٰهِ (آل عمران - ۶۴)

ایک جگہ ہے:-

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ
اَحْسَنُ دَالِیْمُکُمْ (۴۰)

ایک اور جگہ ہے:-

اور اہل کتاب سے مجاہدہ نہ کرو مگر اس طریقہ سے جو
اچھا ہے۔

یٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ بَرِّوْا نَفْسَکُمْ مِّنْ
اَلْبَدَنِیِّیْمِ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَلَا اِنْجِیْلُ
الْاٰیْمِیْنُ لَعَبُوْا اَسْلٰفُکُمْ فَوْتًا هَآءَکُمْ
عَوْلًاۤیْ حَآجِیْکُمْ فِیْمَا لَکُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلَیْکُمْ
تُجَآزِلُوْنَ فِیْمَا لَیْسَ لَکُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاللّٰهُ یَعْلَمُ
حَآقَّتُمْ لَا تُفْسِدُوْنَ (آل عمران - ۶۵-۶۶)

قرآن مجید میں یہود سے اس طرح کے خطاب کی مثالیں بہت مل سکتی ہیں اور ان سے یہ امر اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید
نے کبھی ان سے ایسے معاملات پر بحث نہیں کی ہے جن میں ان کا اعتقاد ظاہر کتاب پر تھا۔ چنانچہ یہی حکمت تعظیفی ہوئی کہ ذریعہ
کا نام تصریح کے ساتھ نہ لیا جائے۔ البتہ اگر ذریعہ حضرت اسیٰؑ ہوتے تو ان کے نام کو تصریح کے ساتھ ظاہر کرنے سے کوئی شے
مانع نہ بنتی۔

۲۔ آباد و اجداد پر فخر جاہلیت کی خصوصیات میں سے ہے، اسلام نے آدمی کے شرف و کمال کو اس کے ذاتی جوہر اور ذاتی
اعمال پر مبنی قرار دیا ہے اس پہلو سے بھی یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام تصریح کے
ساتھ آنا مناسب نہ ہوا۔ اوپر ذکر کا واقعہ بیان ہوا تھا، اس کے بعد حضرت اسماعیلؑ کا ذکر آیا ہے۔ اگر اسی ذیل میں تصریح کے ساتھ
یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں تو اس کے معنی یہی ہوتے کہ اس تصریح سے مقصود اس امر کا اظہار ہے
کہ اس شرف عظیم کے مالک ہم ہی ہیں۔ اسلام کی نظروں میں یہ جذبہ محمود نہیں ہے لیکن جو لوگ حضرت اسماعیلؑ کو ذریعہ مانتے ہیں وہ کیسے
کیسے گئے؟ آخر ان کا نام تصریح کے ساتھ نہ لینے کی وجہ ہو سکتی ہے، ان کا ذکر اور ان کی شہادت متعدد مقامات میں موجود ہے،
لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ذریعہ ہیں۔

۳۔ یہود نے صرف اسی پر ہی نہیں کیا کہ حضرت اسماعیلؑ کو اس شرف عظیم سے محروم کر دینا چاہا بلکہ توہین میں یہ بھی لکھ دیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا اور یہ کہ ان کی ماں حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ
کی والدہ حضرت سارہؑ کی لونڈی تھیں۔ اس جھوٹ اور اس توہین کا وہابی اگرچہ یہود کے سر پر آیا اور ان کو مصر کی غلامی اور ذلت
مکنت کی ایک طویل آزمائش سے دوچار ہونا پڑا بیسیا کہ تم تفسیر سورۃ النحل کیجئے میں لکھ چکے ہیں لیکن آباد و اجداد
کا گھنڈہ اس طرح ان کی گھٹی میں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بار بار تائید کے باوجود یہ ان کے اندر سے نکل نہ سکا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے ان کو نہایت سخت لفظوں میں ان کے اس غرور پر مہر نش کی ہے:-

اے منافق کے بچہ تم کو کس نے تیار کیا کہ اُسے والے غضب سے بھاگو۔ پس تو بہ کے موافق چل لاؤ اور اپنے دل میں یہ
کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا
ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کھڑا رکھا ہوا ہے۔ (متی باب ۲۰ - ۱۰)

یہود کی اس ذہنیت کی موجودگی میں اگر قرآن مجید کو ایسی بات کہنا جو عربوں کی عالی نیسی اور شرافت کی بحث چھیڑنے والی

مالی ہوتی تو یقیناً اس سے یہ جوش پیدا ہوتا کہ وہ ان تمام روایات کو اجماعاً جو انھوں نے حضرت یحییٰ کے متعلق گھر لکھی ہیں اور قرآن مجید اس طرح کی کوئی بحث کبھی پسند نہیں کرتا جو لا حاصل نزاعات کا دروازہ کھول دے۔ چنانچہ دیکھو کہ قرآن مجید میں حضرت سارہ کا ذکر بار بار آیا ہے لیکن حضرت یحییٰ کا ذکر ایک جگہ بھی وارد نہیں۔ اسی طرح ذریعہ کی فضیلت کے متعلق بھی مناسب راہ یہی تھی کہ تصریح کے ساتھ یہ بات نہ کہی جائے کہ یہ فضیلت صرف نبی اسماعیل ہی کے لیے مخصوص ہے۔

غرض ذریعہ کا نام کے ساتھ مذکور نہ ہونا ایک بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل ہی ہیں۔ اگرچہ ان کا نام واضح طور پر نہیں دیا گیا ہے لیکن بکثرت دلائل موجود ہیں جو قطعیت کے ساتھ متعین کر رہے ہیں کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔

ہم۔ تو رات میں بکثرت دلائل اس بات کے موجود تھے کہ ذریعہ صرف حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں۔ وہی اکلوتے بیٹے ہیں۔ وہی اس دائمی برکت سے نوازے گئے جس میں سے تمام قومیں حصہ پانے والی تھیں۔ علاوہ انہیں دوسرے فضائل بھی ان کے بیان ہوئے تھے۔ نیز یہ امر بھی غرضی تھا کہ یہود حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے دشمن ہیں، ان حالات کی موجودگی میں بہتر یہی تھا کہ قرآن صرف انہی دلائل کے بیان پر کفایت کرے جو ان کے دشمنوں کے پاس موجود ہیں اور خود اپنی طرف سے کوئی تصریح اس بارہ میں نہ کرے۔

الْفَقْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْاَعْلَاءُ

اصل شرف وہی ہے جس کی مخالفت گواہی دے

بالخصوص اس وقت تو اس شہادت کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ دلائل یہود کی خواہش کے بالکل خلاف اور ان کی تحریف اور کتمان حق کی عام کوششوں کے علی الرغم بچ رہے۔

یہ شہادت کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ممکن ہے قرآن نے تصداً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کی فضیلت کو حذف کر دیا ہو کہ پورا قرآن انبیائے بنی اسرائیل کے فضائل سے سمور ہے۔ بلکہ تو رات میں یہود نے ان مقدس انبیاء پر جو لعنتیں الزامات لگائے ہیں، قرآن نے ان کو ان الزامات سے بری کیا ہے، ایسی حالت میں کیونکر ممکن تھا کہ ذریعہ کی فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مخصوص ہوتے ہوئے قرآن اس کے ذکر کرنے میں بخل کرتا۔

بارہویں دلیل

حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے حالات سے ایک جامع استدلال

۳۱۔ ذریعہ کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرت کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کا ایک خاص موقع اور جگہ میں ماحول ہے جس سے کسی طرح ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہر پہلو سے اس پر نظر ڈالی جائے، کوئی پہلو بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر اس طرح غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آجائے گی کہ ذریعہ حضرت اسماعیل

ہی ہو سکتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے مطالعہ سے ان کی میرت کے دو حصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حصہ ان کی دینی میرت کا ہے جو کمال بندگی و اخلاص سے عبارت ہے اور دوسرا حصہ ان کی دنیاوی میرت کا ہے جو فیاضی و ہمدردی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ فرق ہم نے محض باعتبار ظاہر قائم کیا ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر حال پہلا حصہ ان کے اس دور میں نمایاں ہوتا ہے جس میں انھوں نے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کبھی تعمیر کی۔ حج قائم کیا اور وہاں اپنی اولاد کو آباد کیا۔ اور دوسرا حصہ اس دور میں نمایاں ہوتا ہے جب وہ کنعان کے غیمہ میں نظر آتے ہیں، لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں اور قوم لوط کے بارہ میں اپنے رب سے مجادلہ کرتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ذریعہ کا واقعہ ان کی زندگی کے کس دور سے متعلق ہے۔ پہلے دور سے یا دوسرے دور سے؟ یقیناً پہلے دور سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشاندہت کا واقعہ اس دور سے دوسرے تعلق رکھتا ہے۔

اس اجمال کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو ان کی یہ ہجرت کسی بڑے دینی مقصد کے لیے تھی چنانچہ قرآن مجید ہے۔

رَاقِي خَاصِبٍ اِلٰی رَبِّي سَيِّدٍ

داغٹ - ۹۹

میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں جو میری رہبری فرمائے گا۔

اور جب انھوں نے اپنی قوم اور اپنے خاندان کو چھوڑا ہے تو اپنے پروردگار سے دعا کی ہے کہ ان کو ان کا نعم ابدی عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی دعا اپنے مابقی کے ساتھ یوں مذکور ہے۔

وَبِشْرَانِي مِنَ الْمَقْدَحَيْنِ

پروردگار مجھے صلاح اولاد میں سے بخش۔

پروردگار نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس قبولیت کا ذکر اس کے مابقی کے ساتھ یوں فرمایا۔

فَبَشِّرْنَاهُ بِقَبْلَةٍ حَسَنَةٍ

پس ہم نے اس کو ایک عظیم بے شک خوشخبری دی۔

قرآن نے ان باتوں کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن تو رات میں یہ داستان بہت پھیلی ہوئی ہے۔ تو رات کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والدین مال بٹھا، خدوم و خدمت کیے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کے مشیروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوئی کہ ان کے دیا بفرست کی تمام چراگا میں ان کے لیے تنگ ہو گئیں۔ مجبوراً ان کو الگ الگ ہونا پڑا۔ حضرت لوط شمال کی طرف گئے اور حضرت ابراہیم جنوب کی طرف بڑھے۔ تو رات کی یہ تصریحات قرآن کے مطابق ہیں کیونکہ یہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن جب ان کی قوم پر مذہب آیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت پہلے الگ ہو گئے تھے۔ اور اس علیحدگی کا واقعہ جس طرح تو رات میں بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی سکونت کے لیے ایک ایسی زمین منتخب کی جو حضرت لوط علیہ السلام کے مسکن کے قریب میں کم زرخیز تھی۔ نیز اس کا بھی پتہ چلتا ہے

کہ انھوں نے سات کنوئیں کھودیں اور اٹل کے درخت لگائے (غالباً نخل کے) یہ تمام باتیں قرآن کے موافق ہیں۔ قرآن نے ان کاموں میں آنا اور دیاں اپنی فریت کو آباد کرنا بیان کیا ہے۔ واقعات کے اس پورے سلسلہ سے یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی علیحدگی اور ان کی قوم پر عذاب آنے کے واقعہ میں ایک بڑی مدت کا فاصلہ حائل ہو کر نہ کرنا یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا جب پیغمبر تبلیغ و دعوت اور اتمام حجت کے تمام حقن کر چکا ہے، لیکن قوم اس کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کرتی تب عذاب آتا ہے۔ پس اس مدت میں حضرت لوط علیہ السلام پر اپنی تبلیغ و دعوت کی سرگرمیوں میں مشغول رہے ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنی ہجرت کی آخری منزل کی طرف بڑھتے رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ وادی مکہ میں پہنچ گئے۔ وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کو ذکر و شکر نیز خدا کے حضور ہدیے گزراستے کامرکز قرار دیا تاکہ جو غریب و نیازت اور دعا کے لیے وہاں آئیں ان کی میزبانی ہو سکے، اور اس گھر کی خدمت کے لیے اپنی فریت کو وہاں آباد کیا۔ اسی زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دے کر ان کی جانچ کی۔ وہ اس جانچ میں پورے اثر سے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دینی حصہ ہے اور تمام ترکہ سے متعلق ہے اس کو ذہن میں رکھو۔

باقی رہا ان کی سیرت طبعیہ کا دنیاوی حصہ تو اس کا جلوہ اس وقت نظر آتا ہے جب ہم ان کو حضرت لوط کی بستی سے قریب کنعان کے خیمہ میں پاتے ہیں۔ جب کہ ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان کی میزبانی کا سامان کوٹے ہیں اور جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں اور قوم لوط کے لیے عذاب کے کرنازل ہوئے ہیں تو دردمندی اور ہمدردی سے مجبور ہو کر اپنے پردہ گار سے مجاہدہ کرتے ہیں اس وقت فرشتے ان کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان دونوں حصوں کو نگاہ میں رکھو۔ ایک مرتبہ تم ان کو مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نبوت و امامت کے جہات میں مشغول پاتے ہو، وہ بیٹے کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لوگوں میں حج کی منادی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور مناسک حج اور دین فطرت کی تعلیم حاصل کریں۔ پھر تم ان کو کنعان میں ان کی بددی دہاست کے اندر دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و باہ و بخشا ہے، وہ ممالک کی میزبانی کرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں۔

واقعات کے یہ سلسلے ہیں، اب غور کرو کہ قربانی کا واقعہ کس سلسلہ کی کڑی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چند امور پیش نظر رکھ لینا نہایت ضروری ہے۔

- ۱۔ قربانی کے واقعہ کو بیت اللہ، مقام قربانی، اور مرکز نماز سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔
- ۲۔ جس ذبیح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، ضروری ہے کہ وہی بیت اللہ کا خادم اور اس کے حوا کے بننے والا ہو۔
- ۳۔ اس گھر اور اس قربان گاہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ خدا کی تعظیم اور اس کی بندگی کے سب سے بڑے مرکز قرار پائیں۔
- ۴۔ اس قربانی اور ان تمام شعائر کو اگر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی عزت بخشی تو ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں۔
- ۵۔ پھر بھی یہ لازمی ہے کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔

اب دیکھو کہ قرآن نے ان تمام باتوں کو کس طرح بیان کیا ہے۔

- ۱۔ قرآن کا بیان ہے کہ بیت اللہ سپاہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے اطاعت و عبادت الہی کا مرکز بنایا گیا، اس کا حج فرض کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں میں اس حج کی منادی کر دیں۔
- ۲۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام اس گھر کے معمار اور خادم بنے۔
- ۳۔ قرآن کا بیان ہے کہ معمار اور مردہ شعائر اللہ میں داخل ہیں اور قربان گاہ بیت اللہ کے پاس ہے۔
- ۴۔ قرآن کا بیان ہے کہ بیت اللہ کا حج اداس کے پاس قربانی کرنا ایک ابدی سنت ہے اور یہ سنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبیح عظیم قرار دیا ہے۔

۵۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو دشمنوں کی چالوں سے محفوظ کیا ہے۔ یہ پانچ نہایت اہم اور اصولی باتیں ہیں جو واقعہ ذبیح سے متعلق اور باہم و گرا ایک ذخیرہ کی مختلف کڑیوں کی طرح والیت ہیں۔ جو شخص ان باتوں پر پوری طرح غور کرے گا اس کو اس امر میں ذرہ بزرگ بھی شبہ باقی نہ رہے گا کہ ذبیح صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اگر ہمارے دعوے کو مبالغہ پر محمول نہ کیا جائے تو ہم بیان تک کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں میں سے ہر بات الگ الگ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی اپنے اندر کافی شہادت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ جز سے کل پر اور کل کے باقی اجزاء پر استدلال کرنا ایک نہایت ہی معروف اور مشہور اصل ہے، چنانچہ اگلے علمائے بھی اس سے استدلال کیا ہے۔ فصل ۲۶ میں جہاں ہم ان کے اقوال بیان کریں گے وہاں اس کا ذکر کریں گے۔ اقوال کے ضمن میں آپ کو ابو عمرو بن العلاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نہایت ہی بلیغ و لطیف ملے گا۔

یہ دلیل جو اوپر ہم نے بیان کی ہے، یہ جامع دلائل کے قسم میں داخل ہے۔ اس میں استدلال کا ڈھب یہ ہے کہ ایک دعویٰ پر دلیل لانے والے مختلف امور کو ایک نقطہ کے ارد گرد جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اصل مقصد پر ان سے حجت و اقوال دونوں طریق سے استدلال کیا گیا ہے۔

اس تمام تفصیل سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جو حکم یہ امور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے اور بعض دوسرے حقائق کو جن پر یہود نے پردے ڈال رکھے تھے، پوری طرح بے نقاب کر رہے تھے اس لیے قرآن نے اس معاملہ کو ان مصالح کی بنا پر جو اٹھا رکھیں فصل میں بیان ہوئے تفصیل و تصریح کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے واقعہ کے ذیل میں تمام امور کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کو تفصیل کا رنگ دے دیا ہے۔

علاوہ انہیں قرآن نے بعض حقائق کی طرف بطریق تردید اشارہ کیے ہیں۔ ہم اگلی فصل میں ان کو روشنی میں لانا چاہتا ہے۔

تیسری دلیل

یہود کی تحریفات اور ان کی تردید

۲۲۔ پچھلی فصل میں وہ تمام امور بیان ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام، مکہ مکرمہ اور تعمیر بیت اللہ وغیرہ

کی بعثت کے بعد یہود نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ یہ نبیت اللہ وہی ہے جو ان کے ہاں ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے بیت اللہ کی تعمیر حضرت سلیمانؑ نے کرائی ہے، اس کی تعمیر حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے مگر ان مجیس نے ان باس دعویٰ کی تردید کی۔

رَأَى أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں

مُبْرَكَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ نِسْبَهُ

ہے سرچشمہ برکت اور لوگوں کے لیے ہدایت، اس میں فرج

تشیان ہیں، اگرچہ ہم کے قیام کی جگہ اور جو اس میں داخل ہوا

کائنات اِمناء و رَحْمَةٍ عَلَی النَّاسِ جَعَلَ الْبَيْتَ

مَامُونًا مِمَّا، وَ أَوْدَأَ السَّيْرَةَ لِيَسِيرَ نَحْوَ كَرَاهٍ

مِنَ السَّيِّئَاتِ سَيِّئَاتٍ مِّنْ قَبْلِ
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمٌ قَابِضٌ

اُنکے لئے مقرر ہے یا اے اللہ! اُنکے لئے مقرر ہے

عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَقْعُدُوا عَنْ حَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ يَبْغُهَا
ہو اللہ کی راہ سے ان کو جو ایمان لائے۔ خدا کی راہ میں

عوجاً و انتم شهداء و صا الله بيسا قیل

عملاً تعلیمات والی عیادت - ۹۶-۹۹) کاموں سے غافل نہیں ہے۔

یہاں ہماری سنی دلائل سے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت بنامہ کعبہ

فرمائی یہ خیانت یہ دعا قبول ہوئی اور اس کے آثار اس کے چہ جہ سے عموماً ملے۔

بیان استدلال کا جو ذہب قرآن نے اختیار کیا ہے اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ حبیب اللہ کی تین

۷۷۔ تمین دلیلوں سے حجت قائم کی ہے۔

بیت اللہ کی ادویت پر اس امر سے دلیل پیش کی ہے کہ وہ بالاتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ممکن ہے۔

اس کے سر چتھرہ غیر دیر کھ ہونے پر اس امر سے دلیل پیش کی ہے کہ باوجودیکہ اس کے حواری کے باتنے سے بڑے

ہم وہ ہر درپس نسب کے نزدیک مامون و حکمران بادشاہ

دشمن کے غلبہ کے علو میں اللہ جل جلالہ کا ذکر کسی دشمن کے شکام میں مضیقات نہ ہو۔

اس کے بعد اہل کتاب کے کفر و انکار پر تنبیہ فرمائی ہے۔ نیز ملکہ کا ذکر تک کہ لفظ سے کیا جس کے معنی ملکہ کے ہر

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس طرح وہ تحریف آپ سے آپ بے نقاب ہو گئی جو مزمور ۸۶ میں

نہوں نے یکے کو وادی بکا لکھ دیا ہے۔

خیال کرنے پر مجبور ہے اور اس زمانہ میں تو خود ان کے اپنے اندر کے بہت سے ناقدین نے اس کی نعوت کا اعتراف کر لیا ہے۔
 قرآن مجید نے اس واقعہ کی تردید کے لیے اس امر کی تصریح فرمائی کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو بیت اللہ کے جوار میں بسایا تو وہاں ان کو بھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حج اور نماز قائم کریں۔ چنانچہ فرمایا:

وَبَنَّا إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَعَا إِلَى بَيْتِهِ يَبُوءُ لَهُ عِيسَى
 وَنَحْنُ نَدْعُو إِلَى بَيْتِ الْمَحْضَرِ وَبَنَّا
 بَيْتَهُمْ بِالْقَوْلَةِ قَالُوا جَعَلُوا خَلْقَهُمْ
 النَّاسُ تَعْبُدُوا إِلَهُهُمْ مَا دُعَاهُمْ مِنَ الشَّمْسِ
 لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم ۴-۳)

پھر اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جہاں تاویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کے اعتراضات کی تردید کی ہے۔ اس مقام پر صاف کھول دیا ہے کہ بیت اللہ کے پاس حضرت اسماعیل کے بھانے کا مقصد کیا تھا۔ یہودیوں کے واقعہ کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے حضرت اسماعیل کی منقبت لازم آئے۔ قرآن اسی واقعہ کو حضرت اسماعیل کے لازوال شرف کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فاران میں ان کا آنا اس لیے تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اپنے باپ کے شریک اور اس کے مقاصد و اغراض کے قیام و اہتمام میں ان کے خلیفہ ہوں، اور خدا کے تقدس کو گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور کعبہ و مسجد کرنے والوں کے لیے شریک کی بنیادوں سے پاک رکھیں۔ فرمایا:

يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اسْرٰ اٰوٰىلَكَ اٰذْ كُنْتَ اٰفْكِيًّا اَتَتٰكَ
 الْاَمَلَةُ عَلَيْكَ وَآتٰىكَ فَكَلَّمْتُكَ عَنْ
 الْاَسْلَمِيَّةِ وَالْقَوَائِدِ مَا لَا تُجِيزُ فِي
 لَفْظٍ عَنْ لَفْظٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا
 عَدَالٌ وَلَا تَقَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ
 يَصْرَوْنَ هَٰذَا فَاَبَسَلٰ اٰبَادَهُمْ رَبُّهُ
 بِكَلِمَةٍ فَاتَّبَعْنٰهُ قَالُوا اِنَّا جَاۤءُكَ لِلنَّاسِ
 اِمَامًا قَالَا وَمِنْ دَرَجَتِيْ ذٰلِكَ لَا يَبْنٰى
 عَقْدِيْ اَنْظِلِّيْنِ هَٰذَا جَعَلْنَا الْمُبَيَّتَ
 مُشَابِهَةً لِلنَّاسِ قَالَا مَا لَاحِظٌ وَاَمِنْ
 مَقَامِ اٰبَادِهِمْ مَقْلُوبٌ مَّعْهُ دَنَا
 اِنَّا اَبَادَهُمْ وَاسْمِعِيْلَ اَنْ يَّطْعَمَ لَبِيْنِيْ
 لَاطَافِيْنِ وَالْعَكِيْفِيْنَ وَالسُّوْكَعِ

اے نبی اسرار میں! میری اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تم کو بخشی اور میں نے تم کو برتری دی لوگوں پر، اور اس دن سے تم کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا، اور نہ کسی کی سازش سے کچھ فائدہ ہوگا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب کہ جانچا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں ہیں اس سے وہ پوری کر دیں تو اس نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ پوچھا اور نبی اولاد میں سے کہا میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور جب کہ ہم نے نبیایت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن کا مقام اور کہا ابراہیم کے جانے قیام کو غار کی جگہ قرار دیا اور ابراہیم و اسماعیل کو مکہ دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور کعبہ و مسجد کو کرنے والوں

السَّجُوْدَ هَٰذَا قَالَا اَبَادَهُمْ رَبُّنَا جَعَلْنَا
 هَٰذَا مَبْنٰى اَمِنًا قَالَا اَمِنًا هَٰذَا مِنْ
 الشَّمْسِ رَبُّنَا اَمِنًا يَّطْعَمُ بِاَلِهٍ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ قَالَا وَمَنْ كَفَرْنَا مَتَعَهُ قَلِيْلًا
 قَالَا صَطْرَةٌ اِلٰى عَدَا اَبِ النَّارِ وَبَيْتِ
 الْعَمِيْرَةِ مَا ذِيْ دَفْعٍ اَبَادَهُمْ الْقَوَائِدِ
 مِنَ الْبَيْتِ قَالَا سَمِعِيْلَ اَمِنًا لَّعَلَّيْ
 اَنَّا اَمِنًا الشَّمْسِ الْعَمِيْرَةِ رَبُّنَا وَ
 اَجَعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ مَكَدٍ وَمِنْ دَرَجَتِيْ
 اَمِنًا سَلْبَةً لَّكَ قَالَا مَا مَنَّا بِكَ
 وَتَبَّ عَلَيْنَا اَمِنًا اَمِنًا التَّوَابِ
 السَّرْحِيْمِ وَبَنَّا قَالَا لَعَلَّيْهُمْ دَسُوْلًا
 مِنْهُمْ يَشْكُرُوْنَ اَعْلِيْهَا اَمِنًا وَيَعْلَمُهُمْ
 اَلِكُتُبِ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيْهِمْ اَمِنًا
 اَمِنًا الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَمَنْ يَّسْعَبِ
 عَنْ مَّيْلَةٍ هَٰذَا اَمِنًا مَعَهُ نَفْسُهُ
 وَتَقْبَلُ اَصْطَفِيَّتَهُ فِي الدُّنْيَا وَآمِنًا
 فِي الْاٰخِرَةِ لَيْسَ الْمُضْلِحِيْنَ هَٰذَا قَالَا
 لَهٗ رَبُّهُ اَسْمِعِيْلَ اَمِنًا لَّعَلَّيْ
 الْعَمِيْرَةِ قَالَا اَبَادَهُمْ رَبُّنَا وَ
 يَعْقُبُ اَمِنًا اَمِنًا اَمِنًا لَّعَلَّيْ
 قَالَا تَسْوِيْنَ اِلَّا هَٰذَا اَمِنًا مَلِكُوْنَ اَمِنًا
 شَهَادَةُ اَمِنًا حَضَرَ لَعَلَّيْ الْمَوْتَ لَاحِظًا
 لَيْسِيْهِ مَا تَقْبَلُ مِنْ بَيْتِهِ قَالَا
 لَعَلَّيْ اَمِنًا اَمِنًا اَمِنًا اَمِنًا
 اَبَادَهُمْ وَاسْمِعِيْلَ اَمِنًا سَمِعُوْنَ
 اِلٰهَا قَالَا اَمِنًا وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

کے لیے پاک رکھو۔ اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی اسے پروردگار! اس کو امن کا شہر بنا اور اس کے بھنے والوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں بھلوں کی روزی دے کہا اور جو کفر کریں گے کچھ دن میں ان کو بھی فائدہ اٹھانے کی فرصت نہ ملے گی پھر ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیلوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں اور اسماعیل اور دعا کر رہے تھے ہمارے پروردگار! ہماری دعا قبول فرما۔ تو ہی سننے جانے والا ہے۔ پروردگار! نبی کو اپنا فرمانبردار اور ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا۔ اور سکھائے کہ ہماری عبادت کے طریقے اور ہماری قربتوں فرما دے شک تو تو قبول کرنے والا ہر زبان ہے، اے ہمارے پروردگار! اور اٹھا ان میں سے ایک رسول، ان ہی میں سے، سننے ان کو تیری آیتیں اور سکھائے ان کو شریعت و حکمت اور ان کو پاک کرے، بیشک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے مگر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو اور ہم نے اس کو برگزیدہ کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں کے زمرہ میں ہوگا جبکہ کہا اس سے اس کے پروردگار نے برگزیدہ ہو جاؤ، کہا اس نے میں برگزیدہ ہوا عالم کے پروردگار کے حضور۔ اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کو لے میرے بیٹو! بیشک اللہ تعالیٰ نے چاہے تمہارے لیے دین کو میں زمرہ مگر علم کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے برگزیدے ابراہیم، اسماعیل اور اسماعیل کے معبود، معبود واحد کی پوجا کریں گے اسی کے فخر و بابر

تَنَزَّلَتْ مُرَّةً قَدْ خَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَفَكَرَ
عَمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَسَبْتُمْ
تَعْمَلُونَ (البقرة ۱۷۲-۱۷۳)

ہمیں گے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس
نے کیا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے اس
کے کاموں کی بابت سوال نہ ہوگا۔

یہود کی تردید کا یہ سلسلہ لمبا ہے اور مختلف پہلوؤں سے ان پر مختلف باتیں خود ان کے اپنے اعتراضات اور ان کے
اپنے صحیفوں کے بیانات کی روشنی میں مائد کی گئی ہیں۔ اس وقت ہم سب کی تفصیل میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ہم نے صرف اتنے حصہ
کو لیا ہے جس کے ذیل کی موجودگی میں ان کے لیے علت ابراہیم کی پیروی ضروری ہے۔ ساتھ ہی مرکز ملت ابراہیمی، اور اس کے شاخ
دور اسم، حضرت اسماعیل کا تقدیم، باب کے ساتھ امامت عامہ میں ان کی شرکت، نیز بیت اللہ کے جوار میں ان کی سکونت کی اصلی
غرض اور یہود کے من گھڑت قصہ اخراج کی تردید وغیرہ امور بھی سامنے آگئے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں کے حال پر ہے جنہوں نے یہ بے ہودہ افسانہ یہود کی زبانی سن کر اس کو سچ باور
کر لیا اور پھر اس کو سعی مفاد مرہ کے باب کے سلسلہ میں ایک مصدق و مسلم روایت کی حیثیت سے بیان کر دیا۔

قرآن نے مسلمانوں کو اسی خطرے سے آگاہ فرمایا تھا۔
ذُوتُ ثَلَاثَةِ مِثَاقٍ أَهْلُ الْأَكْثَرِ
يُؤْتُونَكَ وَمَا يَفْضُلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ (المرات ۶۹)

اور اہل کتاب کے ایک گروہ کی قنایہ ہے کہ وہ کسی طرح تم
کو جھٹکا دیں، اور وہ نہیں جھٹکاتے ہیں مگر اپنے آپ کو۔
لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔

۴۔ اس طرح کی ایک تحریف یہ بھی تھی کہ یہود نے ذبح کے واقعہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی جگہ حضرت اسحاق کا
نام ڈال دیا۔ حالانکہ خود تورات سے اس امر کی علامت تردید ہوتی ہے اور پہلے باب میں ہم اس پر وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے
ہیں۔ قرآن مجید نے اس تحریف کی تردید کے لیے صرف یہ کیا کہ اصل واقعہ ٹھیک ٹھیک اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا اور
اسی لپیٹ میں متعدد دلائل اس امر کے بیان کر دیے کہ ذبح حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے، حضرت اسحاق نہیں ہو سکتے۔
اگر قرآن یہود کی اس تحریف کی تردید نہ کرنا چاہتا تو نہ خود اس کا بیان یہود کے بیان کے خلاف ہوتا اور نہ ذبح کی بشارت
حضرت اسحاق کی بشارت پر مقدم ہوتی بلکہ قصہ کی ترتیب یوں ہوتی کہ حضرت اسحاق کا ہم ابتدائے بشارت میں آتا۔
علامہ ازیں آیت :-

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ تَنَجَّيَا
مُوسَىٰ (الشع ۱۱۳)

اور ان دونوں کی ذریت میں کچھ نیکو کار اور کچھ اپنے اوپر
علامہ ظلم کرنے والے ہیں۔

یہی اس باب میں رہنمائی کے لیے اپنے اندر بعض دلائل پوشیدہ رکھتی ہے۔ یہود نے حسد اور اخفائے حق کی جو روش اختیار کی اس کی طرف
اس آیت میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے۔ اس میں ظَاہِرٌ تَنَجَّيَا کا لفظ قابل غور ہے۔ ظلم سے قرآن مجید میں جس طرح شرک
مراد لیا گیا ہے، اسی طرح آیات الہی کا انکار، اللہ تعالیٰ پر بہتان یا اخفائے حق وغیرہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ جو لوگ اس لفظ کے
سیاق و سباق اور قرآن مجید میں اس کے مواقع استعمال کی چھان بین کریں گے وہ ہمارے اس دعوے کی تائید کریں گے۔

ظَاہِرٌ تَنَجَّيَا لفظ کے ظاہر ہی معنی کے لحاظ سے تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان
پہنچائے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس کے سامنے ایک بہتر چیز پیش کی جائے لیکن وہ اس کو قبول نہ کرے
بلکہ بدتر بن جائے اور رد کر دے۔ اسی طرح بعض مواقع میں ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو بلا کسی وجہ کے دوسروں کو نقصان پہنچانا
چاہیں لیکن وہ اپنے امدادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں اور ان کا اقدام اللہ خود ان کے خلاف پڑے۔ یہود نے اپنی بدترستی کی وجہ سے
ظلم کی یہ تمام قسمیں اپنی زندگی میں جمع کر لی تھیں، قرآن مجید نے جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مقام پر موقع کی خصوصیات نے
لحاظ سے اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اس کا تعلق بنی اسماعیل اور بنی اسحاق دونوں سے ہوگا۔ بنی اسماعیل کا ظلم تو یہ ہے
کہ باوجودیکہ وہ اس شخص کی ذریت میں سے تھے جس نے اپنی جان اللہ واحد کے حوالہ کر دی۔

فَلَمَّا آسَفْنَا وَفَلَّحْنَا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ
إِسْرَءِيلَ وَفَلَّحْنَا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ
إِسْرَءِيلَ (الشع ۱۱۳)

پس جب وہ دونوں خدا کی اطاعت میں متردد ہو گئے
اور اس کو پشیمانی کے بنی بچھا ڈیا۔

اور اس گھر کے وارث تھے جو تو حید اور خدا پرستی کا مرکز تھا، تاہم وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنے
نفس پر کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ بنی اسحاق کا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ بنی امی پر ایمان لائیں گے
تو ان کے لیے بیکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ مگر انہوں نے اس وعدہ کی قدر نہ کی اور حضرت اسماعیل اور ان کی
ذریت پر حسد کی وجہ سے وہ تمام شہادتیں انہوں نے چھپا دیں جو ان کے پاس موجود تھیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہم موجودہ بیکتوں
سے وہ محروم رہے بلکہ اس کا پورا پورا وبال ان پر آیا اور یہ بڑے سے بڑا ظلم تھا جو وہ اپنے آپ پر کر سکتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان لوگوں کے پاس سے فرمایا ہے :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَمَنْ أَظْلَمُ (البقرة ۱۴۰)

اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی کسی شہادت
کو جو ان کے پاس ہے چھپائیں۔

ذبح کے واقعہ کے بعد اس آیت کا آنا چاہتا ہے کہ یہ موقع کے مناسب اشارے سے خالی نہ رہے، پس ہم نے جو بات
کہی ہے وہ کسی طرح سیاق و سباق سے بے تعلق نہیں کہی جاسکتی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو امداد و حقائق رکھے ہیں ان
کا احاطہ اس کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟

۵۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کے ارمان میں بھیجا اور اس میں وہ پورے تھے، تو ان کو برکت دی
اور اس برکت کا پہلا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت سارہ بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئیں اور ان کے بطن سے ایک بیٹے کی ولادت
کی خوشخبری نازل ہوئی۔ پس حضرت اسحاق کی ولادت و حقیقت حضرت اسماعیل کی قربانی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ تورات
میں اس کے اشارات موجود ہیں، بہر حال یہود نے اس پر تحریف کے پڑا ل دیے ہیں لیکن صاحب نظر سے حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی
ہم نے گیارہویں فصل میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

ایک ایسی بات جو تحریف و کتمان کے اتنے پردوں کے اندر سے بھی اس قدر صاف جھلک رہی تھی، تو منہ کی محتاج نہ تھی۔ اگر
وہ سے قرآن نے اس کو کرنا پسند نہیں کیا، البتہ واقعہ کو اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ پیش کر دیا کہ اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ پیش

کر دینا ہی تمام غلط دغاوی کی تردید کے لئے کافی تھا۔ پنا نچر پہلے قربانی کا واقعہ بیان کیا، پھر حضرت ابراہیم پر سلامتی کا ذکر فرمایا، پھر اسی سے متصل یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوش خبری دی۔ اب جو شخص کلام کے نظم پر غور کرے گا اور اس بارہ میں تورات کے بیان سے بھی واقف ہوگا، وہ اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس واقعہ کی ترتیب سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو ہم کیا ردیوں فصل میں بیان کر آئے ہیں۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ثمرہ ہے۔

آیت دَوَّھِبْنَا کَانَ سَخُو وَّ یَعْقُوبَ فَاِخْلَہٗ میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل کے بارہ میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی اور جب انھوں نے حضرت اسماعیل کو حکم الہی کی تعمیل میں قربان کر دیا، تو ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بطور فضل مزید کے عنایت ہوئے۔ یہ اشارہ نہایت لطیف ہے۔ بیسویں فصل میں جہاں ہم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ بعض ضروری حقائق بیان کیے ہیں، طالب تفصیل کو وہ فصل دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ اقوال سلف بھی اس بارہ میں ہمارے مؤید ہیں۔ درمنثور میں عبد الحمید بن جمیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسیب سے کہا کہ

كَسَدَیْنِیْ بِذَلِیْحٍ عَظِیْمٍ (الصفۃ - ۱۰۰) اور ہم نے اس کو چھڑا لیا ایک ذبح عظیم کے بدلہ

میں حضرت اسحاق مراد ہیں، انھوں نے جواب دیا معاذ اللہ! یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے! حضرت اسماعیل مراد ہیں، حضرت اسحاق تو اس استقامت کا صلہ ہیں۔

اس باب کی یہ آخری بحث ہے۔ ہم نے مختصر فقرہوں میں جامع دلائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اگر ہم ان مباحث میں تفصیل کا حق ادا کرتے تو دلائل کی تعداد بہت بڑھ جاتی۔ لیکن باب اول کی طرح اس میں بھی ہم نے صرف تیرہ دلیلیں بیان کیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اسماعیل کا سن قربانی کے وقت تیرہ برس کا تھا۔

وَ اللّٰهُ نَخْصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَّشَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔

باب سوم

روایات اور اقوال سلف

۳۳۔ واقعہ ذبح کے بارہ میں مختلف روایات موجود ہیں اور ان پر غور کرنے سے تین اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
۱۔ ایک یہ کہ مسلمان تعصب سے بالکل پاک ہیں، چنانچہ انھوں نے ان روایات سے انکار نہیں کیا جن میں حضرت اسحاق کا قربان ہونا بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ دوسری یہ کہ ان روایات کا ماخذ تمام اقوال کتاب ہیں۔
۳۔ تیسری یہ کہ ادبِ علم و نظر اس بات پر متفق ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔
آئندہ مباحث سے یہ تمام باتیں تحقیق کی روشنی میں آجائیں گی۔ یہ قطعی ہے کہ اس باب میں جو روایات منقول ہیں ان کا صحت کے ساتھ مرفوع ہونا ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی روایت کی صحت ثابت ہو تو ہم اس کو ہرگز نظر انداز نہ کرتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن سے اس روایت کی صحت ثابت ہوتی ہے جن میں حضرت اسحاق کا ذبیح ہونا بیان کیا گیا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس بنا پر ذبیح اسحاق کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن اس روایت کا مؤید ہے یعنی جہاں تک روایات کا تعلق ہے ان میں سے تو کسی روایت کی صحت ثابت نہیں ہے۔ البتہ ان کے خیال میں قرآنی اشارات کی روشنی میں ذبیح اسحاق کی روایت ترجیح کی مستحق ہے۔ ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ فصل ۲۴، ۲۵ میں ہم اس پر مفصل تنقید کریں گے۔
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:-

”اہلِ علم کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق ہی ہیں۔ یہ قول سلف کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ اور بعض صحابہ سے بھی اس کی روایت کی گئی ہے لیکن اس باب میں کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ میرے نزدیک ان تمام روایات کا ماخذ علامہ ابن کثیر ہیں۔ انھیں سے یہ روایت بغیر کسی دلیل و حجت کے قبول کرنی گئی ہے۔
علامہ ابن جریر نے دونوں قولوں کی روایت کر دی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، ابن عباس، عبد اللہ بن مسعود، کعبہ بن سعید بن عیز، ابن سابط، ابن ابی البزید، ابو میسرہ، مسروق سے روایت ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ ابن عمر اور

ابن عباس سے متعدد روایات بواسطہ مجاہد، شعبی، عطاء بن رباح، یوسف بن ہرآن اور سعید بن جبیر اس مضمون کی ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔ اسی مضمون کی روایات ابو الطفیل عامر، یوسف بن ہرآن، مجاہد، حسن بصری اور محمد بن کعب قرظی سے بھی ہیں۔ ابن کثیر نے اس مضمون کی روایات ابن ابی ماسم کے واسطے سے حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعید بن مسیب، ابو جعفر محمد بن علی اور ابو صالح وغیرہ سے بھی نقل کی ہیں۔ یقینی نے اپنی تفسیر میں اسی مضمون کی روایت ربیع بن انس، ابو عمرو بن علاء اور بعض دوسرے بزرگوں سے نقل کی ہیں۔

سید علی رحمہ اللہ نے پہلے قول کی روایت حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، ہمارا جابر بن عبد اللہ، سعید بن جبیر، ابو سعید خدری، قتادہ، حسن، مجاہد اور عثمان بن حاض سے بھی نقل کی ہیں۔

ان روایات میں سے بعض میں ایسی تفصیلات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف کے دور میں اس مشد پر بحث نظر بھی ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت علی، ابن عباس، ابو ہریرہ، مجاہد، قتادہ اور حسن رضی اللہ عنہم سے دونوں طرح کے قول منقول ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غور و بحث کے بعد جب ان کے سامنے ایک قول کی غلطی واضح ہوئی تو انہوں نے دوسرے قول کی طرف رجوع فرمایا۔ ہم اس قسم کی روایات کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔ یہود کا خیال ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں یہود کا یہ قول بالکل جھوٹ ہے۔

اس روایت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر ان کے اس قول کی روایت کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں، صحیح بھی ہے تو ان کی یہ رائے غور و بحث سے پہلے کی ہوگی جو اہل کتاب کے بیانات پر استناد کرنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہوگی۔

۲۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ انہوں نے محمد بن کعب قرظی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دونوں بیٹوں میں سے جس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذبیح جہاں بیان ہوا ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبیح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے۔

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ (الصافات - ۱۱۲)

اور ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نیکو کاروں میں سے نبی ہوگا۔

نیز فرمایا۔

فَبَشِّرْهُ بِهَآئِمٍ سَخِيحٍ خَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ وَمَا يُعْتَبِرُ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا حِكْمَةً يَّسَّرَ لَكُمُ الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (ہود - ۷۱)

اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوش خبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بشارت علی اس میں بیٹے اور پوتے کی بشارت بھی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق

سے یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ سے منقول ہیں۔ بقصد اعتماد ہم نے سب خوف کر دیا ہیں۔

کے ذبیح کا حکم کیسے فرماتا جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے والے تھے۔ پس یہ قطعی ہے کہ جس بیٹے کے ذبیح کا حکم دیا وہ حضرت اسماعیل ہیں۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد بن کعب قرظی یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے۔

۳۔ جریر بن سفیان، محمد بن کعب قرظی سے مروی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیز سے، ان کی خلافت کے زمانہ میں شام میں سنی ذکر کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا۔ میں اس بات پر غور نہیں کرتا تھا اور میری رائے وہی تھی جو تم کہتے ہو۔ پھر ایک آدمی کو بلوایا جو یہودی سے مسلمان ہوا تھا اور اپنے اسلام پر ثابت رہا۔ وہ اس کو علماء یثرب میں لے گئے تھے۔

محمد بن کعب کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے کو ذبیح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اس نے جواب دیا واللہ! اے امیر المؤمنین! حضرت اسماعیل کو، اور یہود اس بات سے خوب واقف ہیں لیکن وہ آپ کی قوم عرب پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ان کے باپ کے بارے میں ہو۔ اور وہ شرف و فضل جو اس حکم الہی پر استقامت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان کی طرف منسوب ہوا، اس حمد کے باعث وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو حضرت اسحاق کی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں۔ علامہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت اسی قدر نقل کی ہے لیکن تفسیر میں اتنی بات زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دونوں بیٹوں میں سے کون ذبیح ہوا۔ البتہ یہ قطعی ہے کہ دونوں پاکیزہ خلق، نیکو کار اور خدا کے فرمانبردار تھے۔

۴۔ اصناف محمد بن کعب کے بیان کا محکمہ انہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ بغیر کسی تردد کے یقین رکھتے تھے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔ ان کا قول اور پرگزہ چکا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصناف علامہ جریر نے فرمایا ہو کیونکہ وہ بعض روایات کی بنا پر جن کا ضعف واضح ہے اور جن پر آگے ہم بحث کریں گے، حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن چونکہ اس رائے پر پوری طور پر مطمئن نہ تھے اس وجہ سے اپنا یہ اضطراب بھی ظاہر فرمایا اور یہ اس امر کی ایک واضح دلیل ہے کہ ان کا دل رغبت و تعصب سے بالکل پاک تھا۔

۵۔ بعض روایات میں ایسے قرائن موجود ہیں جن سے حضرت اسماعیل کا ذبیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کی روایات متعدد ہیں۔ مثلاً۔

عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا خَدَّيْنِهُ سَبِيحَ عَظِيمٍ۔ میں حضرت اسماعیل مراد ہیں اور بیٹہ سے کے دونوں سینگ کعب میں چلے ہوئے تھے۔

شعبی سے روایت ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں اور پھر انہی سے روایت ہے کہ میں نے بیٹہ سے کے دونوں سینگ کعب میں دیکھے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے خَدَّيْنِهُ سَبِيحَ عَظِيمٍ۔ پر فرمایا کہ وہ

بیٹہ تھا، سفید، سینگوں والا، بڑی آنکھوں والا، بغیر میں ایک بڑل سے بندھا ہوا۔

عمر بن عبد رادوی میں کہ حضرت حسن فرماتے تھے کہ :-

حضرت اسماعیل کا مذہب ایک مینڈھا ہوا جو باطنی مینڈھوں کی قسم میں سے تھا اور غیر سے اترتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ذبیح عظیم صرف اپنے ذبیحہ کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ یہ وہ ذبیح عظیم ہے جو ان کے دین کی سنت ہے اور یہ سنت قیامت تک باقی رہے گی، پس ذبیحہ بڑی کے تعین کو مٹانے والا ہے، پس اللہ کے بندو! قربانی کرو۔

ان روایات پر غور کرو، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی دلیل موجود ہیں۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مینڈھے کے سینگ والی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

”اور یہ ایک متصل دلیل اس بات کی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں؟“

اس روایت میں مینڈھے کا ذکر بھی ہمارے نزدیک ہمارے دعوے کی ایک قوی دلیل ہے۔

اس تمام تفصیل سے یہ امر واضح ہے کہ حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کی روایات اگر صحیح ہیں تو بھی یہ بحث و نظر سے پہلے کی ہوں گی۔ اور محض اہل کتاب کے بیانات پر اعتماد کر کے یہ رائے قائم کی گئی ہوگی۔ بعد میں جب دلائل سامنے آئے ہوں گے تو اس سے اعراض کیا ہوگا۔

علامہ ابن کثیر ذبیح اسحاق کی روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

”اور یہ تمام اقوال (واللہ اعلم) کعب احبار سے ماخوذ ہیں، وہ جب حضرت عمر کے عہد خلافت میں اسلام لائے تو حضرت عمرؓ سے اپنی قدیم مذہبی کتابوں سے اخذ کر کے روایات کرتے۔ کبھی کبھی حضرت عمرؓ ان کی باتیں سن لیتے۔ اس سے لوگوں نے ان کی باتیں سننے اور ان سے روایت قبول کرنے کو عام طور پر جائز سمجھ لیا اور وہ ہر طرح کی دلیل و بایں باتیں نقل کرنے لگے۔ حالانکہ اس امت کو ان کی ان معلومات میں سے ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں تھی؟“

آگے چل کر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں :-

”عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ذبیح کی بابت سوال کیا کہ حضرت اسماعیلؑ ہیں یا حضرت اسحاقؑ انھوں نے جواب دیا اسماعیل۔ اس کا ذکر انھوں نے کتاب الزہد میں کیا ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔“

اس بارے میں جو آثار مروی ہیں وہ ہم نے پیش کر دیے۔ اب ہم مشہور علماء متاخرین کی دایمیں پیش کریں گے اور اگر ضرورت داعی ہوئی تو مختصر طور پر ان پر تنقید بھی کریں گے۔

ابن جریر رحمہ اللہ کے دلائل

۲۵۔ ابن جریر رحمہ اللہ فریقین کے اقوال و روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

”قرآن کی دلالت، جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ وہ حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے بارے میں ہے۔ ہمارے نزدیک زیادہ قرین ہوا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت فرمائی ہے،

ان کی اس وقت کی دعا قرآن نے ان الفاظ میں نقل کی ہے: **قَالَ اِنِّيْ خَافُ عَيْبَ اٰلِي رَبِّيْ سَيِّئًا**۔ قریب قریب **اِنِّيْ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ**، لہذا میں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا وہ میری رہبری فرمائے گا۔ پروردگار مجھے صالح اہل بخیر اور دیار میں وقت کی بات ہے جب کہ نہ تو حضرت ابراہیمؑ ابھی حضرت ہاجرہ سے آشنا ہوئے ہیں اور نہ وہ حضرت اسماعیلؑ کی ماں بنی ہیں۔ پھر اسی سے متصل اللہ تعالیٰ نے اس قومیت کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی دھبہ کو حاصل ہوئی اور جس کے موجب ان کو ایک پروردگار بیٹے کی ولادت کی خوش خبری ملی۔ پھر ان کے رویا کا ذکر فرمایا کہ جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کو ذبیح کر دے گا۔“

یہ ابن جریر رحمہ اللہ کی پہلی دلیل ہے، اس کے بعد وہ اسی سے متصل اپنی دوسری دلیل بیان کرتے ہیں۔

”قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی بیٹے کی بشارت دی ہے تو وہ حضرت اسحاقؑ ہیں۔ چنانچہ فرمایا: **وَاٰمَرَاتُهَا قَاٰيِمَةٌ فَفَصَحَّتْ فَجَاءَ بِهَا سَخِيًّا وَفِيْ ذَاٰلِكَ اِسْحٰقُ يَعْقُوبُ** (اور اس کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے اسحاقؑ کی خوش خبری دی اور اسحاقؑ سے یعقوبؑ کی) دوسری دلیل ہے۔ **فَاَوْحَيْنَا مِنْهُ خَبْرًا قَالَ لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِعِيسَىٰ عَلِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اٰمَنَاتٌ ثُمَّ فَعَلْنَا مَعْدِيَّةً فَفَصَحَّتْ وَجَاءَهَا وَفَاٰلَتُ مَعْجُوذًا عَقِيْمًا**۔ تو اس نے ان سے ڈر محسوس کیا۔ وہ لوہے کے قلم ڈرو نہیں اور اس کو ایک ذی علم فرزند کی خوش خبری دی۔ اس کی بیوی اس بات پر تعجب ہوئی اور اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا میں تو ایک بڑھیا باندھ ہوئی، اسی طرح جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیمؑ کو بیٹے کی خوش خبری دی ہے۔ تو وہ خوش خبری ان کی زود سارہ کے بطن سے بیٹے کی ولادت کی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے دوسرے نفاذ پر قیاس کر کے **فَبَشِّرْهُ بِعِيسَىٰ عَلِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اٰمَنَاتٌ** میں ہم نے اسے ایک پروردگار بیٹے کی خوش خبری دی ایں بھی بشارت کا تعلق اسی بیٹے سے سمجھا جائے جو سارہ کے بطن سے پیدا ہوا۔“

یہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی دوسری دلیل ہے۔ پھر اسی سے متصل انھوں نے فریقین کے بعض اقوال کی تردید کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں :-

”بعض لوگوں نے یہ امر اعراض کیا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی خوش خبری کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوبؑ کی خوش خبری بھی پہلے سے دے دی تو بات اس سے مانع ہے کہ وہ ان کے ذبیح کا بھی حکم دے دے۔ لیکن یہ اعراض ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ حضرت اسحاقؑ کے ذبیح کا حکم اس وقت ہوا ہے جب کہ وہ باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت یعقوبؑ کی ولادت ذبیح کے حکم سے پہلے ہو چکی ہو۔ اسی طرح جو لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انھوں نے مینڈھے کے سینگ کہیں ملے ہوئے دیکھے تو یہ بات بھی کچھ قوت نہیں رکھتی کیونکہ یہ کچھ محال نہیں ہے کہ سینگ شام سے لاکر کعبہ میں لٹکا دیے گئے ہوں۔“

یہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کے استدلال کا خلاصہ ہے جو ہم نے خود ان کے لفظوں میں پیش کر دیا ہے۔ اب ہم اس استدلال کی قوت پر ناقدانہ غور کرنا چاہتے ہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ کے دلائل پر تنقید

۲۵۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت اسحاق کے ذریعہ ہونے کی دو باتیں بیان کی ہیں اور ساتھ ہی دو اعتراضوں کے جوابات دیے ہیں۔ یہ سب چار باتیں ہونی چاہئیں۔ اب ہم ان چاروں پر بالترتیب نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

۱۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلی دلیل دعا اور بشارت کے اتصال سے پیدا کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ بیٹے کے لیے ابراہیم نے دعا اس وقت کی ہے جب کہ حضرت ابراہیم ابھی واقف بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے لازماً یہ دعا حضرت سارہ سے اولاد کے لیے تھی اور چونکہ بیٹے کی بشارت دعا کے ذکر سے بالکل متصل ہے اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ بشارت حضرت سارہ کے بطن سے بیٹے کی ولادت کی ہو۔

ہمارے نزدیک یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا حضرت ہاجرہ سے ناآشنا ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ان کی دعا حضرت سارہ سے اولاد کے لیے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے بغیر کسی تعین و تشخیص کے اولاد کے لیے ایک عام دعا کی ہو اور یہ کہ حضرت ابراہیم کے لیے کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ وہ دعا میں ایک متعین صورت اللہ تعالیٰ کے سامنے تجویز کر کے رکھیں اور مخصوص طور پر حضرت سارہ ہی کے بطن سے اولاد کی تمنا کریں۔

ہمارے اس خیال کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے اولاد دی تو حضرت ابراہیم نے اس کو اپنی دعا کی قبولیت سمجھ کر اس کا نام اسمعیل رکھا (یعنی اللہ نے اس کی دعا سنی) رکھا۔ جیسا کہ خود قرآن کے اشارات سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ *وَاللّٰهُ يَتْلُو الْفُرْقَانَ عَلٰى اُمِّ الْيَاسَمٰى وَاسْمٰىهَا سَمِيْعٌ وَبِهَا تُسَمَّيَنَّ الْمَسْعٰوِيْنَ* (اس خدا کے لیے شکر ہے جس نے مجھے جو چاہے میں اسمعیل اور اسحاق بخشے۔ بیشک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے) اگر کوئی دعا خاص طور پر حضرت سارہ کے بطن سے اولاد کے لیے ہوتی تو لازماً وہ یہ نام اسمعیل حضرت اسحاق کا رکھتے۔

بہر حال علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ان کے اس استدلال کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد ہمارا استدلال اپنی جگہ پر کچھ قائم ہو جاتا ہے کہ دعا اور بشارت کا اتصال اس امر کا ثبوت ہے کہ جس بیٹے کا ذکر دعا سے متصل ہوا ہے اس سے سارہ ہی بیٹا ہے جو پہلے پیدا ہوا ہو، جیسا کہ ہم بیسویں فصل میں اور اس کے بعد کی فصلوں میں بیان کر چکے ہیں نیز فعلی ۲ کی دوسری روایت میں بھی دلیل محمد بن کعب قرظی نے آیات قرآن سے استنباط کر کے پیش کی ہے۔

۲۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی دوسری دلیل نظر پر قائم ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے کی تین بشارتیں قرآن میں اس مقام کے علاوہ مذکور ہیں سب حضرت اسحاق کے لیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ بشارت بھی ان ہی سے متعلق ہو۔

لیکن ہمارے نزدیک یہ بات کسی پہلو سے بھی ضروری نہیں۔ کسی ایک بات کا متعدد مقامات میں بیان ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ایک دوسری بات ایک دوسرے مقام میں نہ بیان کی جائے۔ پھر اٹھارہ کی بنا پر جو دلیل قائم ہوتی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ ایک احتمال قائم ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی دوسری نظیر یا دلیل اس کے مخالف نہ پڑے۔ یہاں معلوم ہے کہ سیت سے نظر ثناء و دلائل اس

کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پچھلی فصلوں میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ ازاں جملہ ایک نہایت مکمل بیانیہ بات ہے کہ حضرت اسحاق کی بشارت پر سے قرآن میں کہیں بھی نہ تو زائد ذبح کے بیان کے ساتھ کوئی بیانیہ ذکر ہے اور نہ حضرت ابراہیم کی ولادت متعلق۔ یہ بشارت ان تمام بشارتوں سے ایک بالکل مختلف حالت رکھتی ہے جو حضرت اسحاق کے بارہ میں وارد ہیں۔ پھر مروجہ تفسیر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا اس کے بعد آنا اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل مختلف ہے۔ پس علامہ ابن جریر نے نظیر کی بنا پر جو دلیل قائم کی اس سے زیادہ قوی نظیر اس کی مخالفت کر رہی ہے۔

۳۔ جو لوگ اس بنا پر حضرت اسحاق کا ذبح ہونا غلط سمجھتے ہیں کہ ان کی ولادت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت یعقوب کی ولادت کی بشارت دی، ان کا جواب علامہ ابن جریر یہ دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے ذبح کے حکم سے پہلے پیدا ہو چکے ہوں۔

ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کا یہ جواب کسی طرح بھی صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ذبح کا زخیر اور کم ہونا تو ذات اور قرآن دونوں سے معلوم ہے۔ اتنی بات فریقین میں متفق علیہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے چھ ماہ میں پیدا ہوئے ہیں، یا تو حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد یا اس سے کچھ پہلے۔ ہم اس سکر پر دوسری فصل میں بحث کر چکے ہیں جس میں تفصیل کی خواہش پر اس فصل کو چھوڑے۔ بلکہ ہمارا دعویٰ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ ہم نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ امتحان حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیش آیا اور اس کے وجہ کی تفصیل ہم چھٹی، گیارہویں فصل اور تیسری فصل کی پانچویں وجہ میں بیان کر چکے ہیں۔ بہر حال یہ جواب کہ حضرت اسحاق کی قربانی حضرت یعقوب کی ولادت کے بعد ہوئی ہوگی، بالکل غلط ہے۔

۴۔ بعض روایات میں حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ سینگوں کا عذاب کعبہ میں دیکھا جاتا ہے۔ بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن جریر اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ سینگ شام سے لاکر خانہ کعبہ میں رکھ دیئے گئے ہوں۔

ہمارے نزدیک یہ سینگ والی روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی تائید میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں ہمارے نزدیک یکساں ہیں۔ بہتر تفسیر یہ تھا کہ اس سے سرے سے بحث ہی نہ کی جاتی لیکن تیسرے علامہ ابن جریر نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تو ضروری ہے کہ ان کے جواب کی نوعیت پر غور کر لیا جائے۔

ہر چند کہ امکان عقل کا دوسرہ نہایت وسیع ہے لیکن قوموں کے عادات و عادات کے اعتبار سے یہ بات نہایت مستبعد معلوم ہوتی ہے کہ کسی قوم کے توہم آلود مقدراتی سمجھ کے ساتھ اس کے پاس سے متصل ہو کر کسی دوسری قوم کے پاس چلے جائیں اور وہ اس پر داعی بھی ہو جائے۔ اس طرح کے معاملات پر دنیا میں بڑی بڑی تفریقیں برپا ہو چکی ہیں۔ قبل از اسلام کی تاریخ میں ہم کو کوئی ایسا واقعہ نہیں معلوم جب کہ عربوں نے یورپ و اسیا کی مملکتوں میں یہ مقدس یادگار ان کے ہاتھ آئی ہو۔ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش آیا ہوتا تو یقیناً یہ دونوں قوموں کی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم اور مشہور واقعہ ہوتا اور کچھ بچر اس کو جاتا ہوتا۔ پس ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کی یہ بات بھی بالکل بے معنی ہے۔

تفسیر کبیر اور کشف کے بیانات کا خلاصہ و بعض ضروری تنبیہاں

۳۶۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس بحث میں دہری طریقہ اختیار کیا ہے جو علامہ زنجیزی نے اختیار کیا ہے یعنی انھوں نے دونوں فرقہ کے لائل بیان کر دیے ہیں۔ اگرچہ کشف کی عبارت زیادہ مختصر اور واضح ہے لیکن چونکہ امام رازی کی تفسیر شہرت و مقبولیت کے اعتبار سے زیادہ اونچی ہے اس لیے ہم نے اسی سے نقل کرنا پسند کیا۔ امام رازی ان لوگوں کے نام ذکر کرنے کے بعد جن کی طرف دونوں قول منسوب کیے گئے ہیں، فرماتے ہیں:-

جو لوگ قائل ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں:-

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَنَا ابْنُ اِسْمَاعِيلَ (میں دو فریحوں کا بیٹا ہوں) اور ایک مرتبہ ایک اسرائیلی نے آپ کو ابن الذبیحین کہہ کر مخاطب کیا تو آپ مسکرائے۔ جب اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے جب چاہہ زمرہ کم کرنے کا ارادہ کیا تو منّت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام میں حسبِ نسا کا میابی عطا فرمائی تو وہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی کریں گے۔ جب یہ کام حسبِ نسا پورا ہو گیا اور وقت آیا کہ نذر پوری کریں اور بیٹوں پر قرعہ ڈالنا تو قرعہ عبد اللہ کے نام نکلا۔ لیکن ان کے ماموں نے اس معاملہ میں رکاوٹ ڈال دی کہ عبد اللہ کو ذبیح نہ کیا جائے بلکہ ان کے بدلہ میں سوادنٹ بطور نذیر دے دیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے سوادنٹ نذر میں دے دیے۔ اور دوسرے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں (ابن جریر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور کسی قدر اختلاف کے ساتھ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف بتائی ہے۔ اگر روایت صحیح ہوتی تو یہ اس بارہ میں بالکل قطعی تھی، کیونکہ یہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے)

۲۔ اجمعی سے روایت ہے کہ میں نے ابو عمر بن عمار سے ذبیح کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا اے اے اصمعی اچھا کیا عقل کہاں ہے! اسحاق کہ میں کب تھے! مگر میں تو اسماعیل تھے۔ ان ہی نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور قربان گاہ مکر میں ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے صبر کی تعریف فرمائی ہے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اس وصف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وَاسْمَاعِيلٌ قَانِتٌ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ فَقَدِ ابْتَلٰیكَ مِنْ قَبْلُ (اور اسماعیل اور یسع اور زودا کفیل صابروں میں سے تھے) یقیناً حضرت اسماعیل کا یہ صبر وہی صبر ہے جو ذبیح کے وقت انھوں نے کیا یا۔ نیز ان کی تعریف میں صادق الودع کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ وَتَشَدُّكَ كَانَتْ صَادِقَةً اَمْرًا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ذبیح کے امتحان میں ثابت قدم رہیں گے۔ چنانچہ انھوں نے امتحان پیش آنے پر اپنے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا۔

۴۔ قرآن مجید میں وہاں ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَا سَأَلَ مِنْ قَبْلُ وَتَدَارَىٰ سَعَتُهُ لَيْفَ سَاعَةٍ (پس ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق سے یعقوب کی) اب اگر ذبیح حضرت اسحاق ہیں تو یا تو ان کے ذبیح کا حکم حضرت یعقوب کی ولادت سے پہلے ہوا ہے یا ان کی ولادت کے بعد۔ ولادت سے پہلے ذبیح کا حکم ہونا علامہ غلط ہے کیونکہ جب حضرت اسحاق کی شہادت کے ساتھ

ان سے یعقوب کے پیدا ہونے کی بھی شہادت دی گئی۔ تو حضرت یعقوب کی ولادت سے پہلے حضرت اسحاق کے ذبیح کا حکم دینا کسی طرح جائز نہیں۔ اور اس سے اس وعدہ کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جو میں قَدْ اَدَارَىٰ سَعَتُهُ لَيْفَ سَاعَةٍ میں کیا گیا ہے اور ولادت کے بعد ذبیح کا حکم دینا یوں غلط ہے کہ قرآن مجید میں وارد ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّي اَرٰی رَیْءَ الْاَنْعَامِ اَنۡیَ اُذۡبَحُكَ (پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا۔ کہا اے میرے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبیح کر دیا ہوں) جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹا جب دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اور اس قابل ہوا کہ کچھ اپنے ہاتھوں کر دھڑکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس کے ذبیح کا حکم دیا یہ بیان اس امر کے صریح منافی ہے کہ واقعہ کسی دوسرے زمانہ میں پیش آئے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت اسحاق کا ذبیح ہونا کسی طرح بھی ثابت نہیں (ہر چند کہ اس بیان میں غیر ضروری طوالت ہے لیکن دلیل کا پہلو واضح ہے)

۵۔ حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن مجید میں بقول ہے کہ انھوں نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ اِنِّیْ ذَاہِبٌ رَّیْءَ سَیِّدٍ مِّنۡہُمْ (میں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا وہ میری رہبری فرمائے گا) پھر انھوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کے لیے دعا کی جو دیار غربت میں ولایتی کا ذریعہ ہو۔ رَبِّ هَبۡ لِّیْ سُلٰتٰنَیۡنِ ۝ اِنِّیۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ (پروردگار! مجھے صالح بیٹا بخش) یہ دعا اسی حالت میں موزوں ہو سکتی ہے جب ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی بیٹا ان کو مل چکا ہوتا تو ایک بیٹے کے لیے وہ دعا نہ کرتے جو چیز ان کو حاصل ہے اس چیز کے مانگنے کے کوئی معنی نہیں۔ رَبِّیۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ (مجھے نیکو کاروں میں سے ایک بخش) کے الفاظ ایک بیٹے کی طلب کے مفہوم کے لیے بالکل واضح ہیں۔ لفظ من تعین کے لیے آتا ہے اور تعینیت کا ادنیٰ درجہ ایک ہے پس من الصّٰلِحِیۡنَ کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ انھوں نے ایک بیٹے کے لیے دعا کی۔ پس یہ سوال اسی حالت میں موزوں ہو سکتا ہے جب ان کے کوئی اولاد نہ رہی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب انھوں نے پہلے بیٹے کے لیے دعا کی ہے اور اس امر پر لوگوں کا اتفاق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام عمر میں حضرت اسحاق سے بڑے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس دعا میں مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ذبیح کا واقعہ بیان فرمایا ہے جس سے یہ بات نکل کر ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں۔

(اس بیان کا الحجاؤ اور ضعف استدلال واضح ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ بات نکلتی ہو کہ انھوں نے ایک ہی بیٹے کے لیے دعا کی تھی لیکن اس میں دلیل کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے۔ اور ہم اس کو بیسیوں اور کیسیوں فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھنا چاہیے)

۶۔ متعدد روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں عید کے سنگ موجود تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح کا واقعہ مکر میں پیش آیا۔ اگر ذبیح حضرت اسحاق ہوتے تو یہ واقعہ شام میں پیش آتا۔

جو لوگ مدعی ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں وہ دو دلیلیں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ آیت کے اذل و آخر سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں۔ آیت کے شروع میں حضرت ابراہیم کی ذبانی منقول ہے۔ اِنِّیۡ ذَاہِبٌ رَّیْءَ سَیِّدٍ مِّنۡہُمْ (میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا) علماء کا اتفاق

ہے کہ اس سے مراد وہ ہجرت ہے جو انھوں نے شام کی طرف فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے: **وَبَشِّرُوهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ**۔ ہم نے اس کو ایک برابر بیٹے کی خوش خبری دی (ضروری ہے کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے: **فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَةَ**۔ پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جانے والے بیٹے سے وہی بیٹا مراد ہو جو شام میں پیدا ہوا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آیت کے ابتدائی حصہ میں اس امر کا نہایت واضح ثبوت موجود ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔

یہی حال آیت کے آخری حصہ کا ہے۔ اس سے بھی یہی نکتہ ہے کہ قربان ہونے کا شرف حضرت اسحاقؑ ہی کو حاصل ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ذبیح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَبَشِّرُوهُ بِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ**۔ (اور ہم نے اس کو خوش خبری دی اسحقؑ کی جو نبی ہوگا نیکو کاروں میں سے) جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت اسحاقؑ کے نبی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اب اس بشارت کا واقعہ ذبیح کے بعد آنا چاہتا ہے کہ ان کی نبوت کی بشارت اس وجہ سے دی گئی ہو کہ وہ اس آزمائش میں پورے اترے جو ذبیح کے سلسلہ میں ان کو پیش آئی۔ الغرض جیسا کہ ہم نے کہا، آیت کا شروع اور آخر دونوں حضرت اسحاقؑ کے ذبیح ہونے کو چاہتا ہے۔

(علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی پہلی دلیل یہی ہے اور اس میں جو کھلی ہوئی کمزوری ہے اس کو پینتیسویں فصل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے)

۷۔ دوسری دلیل وہ مشہور خط ہے جو حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کو لکھا اور جو یوں شروع ہوتا ہے: **مِنْ يٰعَقُوبَ بْنَ إِسْحَاقَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ** (اس طرح کی روایات کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ فراموشی) اس باب کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔ اور ذبیح جانچ کر یا کرتے تھے کہ اللہ بتر مانتا ہے کہ دونوں میں کون ذبیح ہے؟

اس مسئلہ پر امام راڈیؒ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اوپر بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انھوں نے دونوں فریق کے دلائل بیان کر کے معاملہ کو پس نہیں ختم کر دیا ہے۔ ان دلیلوں کی جانچ پڑتال پر توجہ نہیں کی ہے اور نہ یہی کھولا ہے کہ وہ کس گروہ کے ساتھ ہیں۔ صاحب کشف نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ لیکن ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ جس مذہب کو پہلے بیان کرتے ہیں اور جس کے دلائل کو زیادہ پھیلا کر لکھتے ہیں وہی مذہب ان کے نزدیک لائق ترجیح ہوتا ہے۔

علامہ ابن کثیر کے بیانات کا خلاصہ

۲۷۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر روایت و دلائل دونوں طریقوں سے بحث کی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ ان دونوں چیزوں میں اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے متعلق بعض روایات کا خلاصہ ہم نے پینتیسویں فصل میں دیا ہے۔ اب ہم ان کے دلائل بیان کرتے ہیں جو انھوں نے قرآن اور تورات سے اخذ کیے ہیں اور جن سے علامہ ابن جریر کے قریبات دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

علامہ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں **وَبَشِّرُوهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”یہاں غلام سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہی پہلے بیٹے ہیں جن کی پیدائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی۔ مسلمان اور اہل کتاب دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ یہ حضرت اسحاقؑ سے بڑے تھے۔ تورات سے تو یہاں تک ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۹۹ برس کی تھی اور حضرت اسحقؑ کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیمؑ ۱۰۰ برس کے تھے۔ دیکھا کہ علامہ ابن کثیرؒ سے تھوڑا سا تسامع ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی یہ عمر اس وقت تھی جب ان کو حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی خوشخبری ملی ہے۔ حضرت اسحاقؑ کی ولادت کے وقت وہ پورے سو سال کے تھے، جیسا کہ چھٹی فصل میں ہم نے بیان کیا ہے۔ (فراموشی) اہل کتاب کے یہاں یہ امر مسلم ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو اکھوتے بیٹے کے ذبیح کا حکم ہوا تھا۔ اور تورات کے ایک نسخہ میں ”یکو“ (یکوٹھے بچے) کے الفاظ بھی ہیں۔ اس موقع پر انھوں نے بالکل جھوٹ حضرت اسحاقؑ کا نام ڈال دیا ہے، حالانکہ یہ بات ان کی کتاب کے صریح بیانات کے قطعی خلاف ہے۔ حضرت اسحاقؑ کا نام داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے باپ تھے اور حضرت اسماعیلؑ عربوں کے باپ تھے۔ بعض حد کے سبب سے انھوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریف کر ڈالی۔ انھوں نے اکھوتے کے معنی تحریف کر کے یہ کر دیے کہ وہ جن کے سوا کسی کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ کیونکہ حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو مکہ پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ کھلی ہوئی تحریف ہے کیونکہ اکھوتہ“ تو وہی ہر سکتا ہے جس کے سوا کوئی اور بیٹا نہ ہو۔ نیز یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ پہلوٹھے بیٹے کو جو قدر عزت حاصل ہوتی ہے وہ بعد کی اولادوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ پس جانچ اور استنساخ کے لیے مناسب ہی تھا کہ پہلوٹھے بیٹے کو ذبیح کرنے کا حکم دیا جائے؟

اس کے بعد علامہ ابن کثیرؒ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو قائل ہیں کہ ذبیح حضرت اسحقؑ ہیں اور فرماتے ہیں:-

ہمارے نزدیک یہ بات علامہ یورد کے بیانات سے بغیر کسی تحقیق کے لے لی گئی ہے اور یہ کتاب الہی صاف شہادت دے رہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہی ہیں۔ اس میں ایک غلام حلیم کی بشارت ہے، پھر یہ بیان ہے کہ وہ ذبیح ہے۔ پھر اس کے بعد ہے: **وَبَشِّرُوهُ بِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ** اور جب ملا کہ نے حضرت ابراہیمؑ کو کہہ دیا: **إِسْحَاقُ** کی بشارت دی ہے تو کہا: **إِنَّمَا بَشِّرُوكَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ** اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَبَشِّرْهُمَا بِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ**۔ یعنی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسحاقؑ کی زندگی ہی میں حضرت اسحقؑ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عاقبت فرمائے گا جس کا نام یعقوب ہوگا جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نسل بھی پیٹے گی۔ اسی حالت میں بدیا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں، یہ کئی طرح بھی جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل بچپنے کی حالت میں ان کے ذبیح کا حکم دے دے کیونکہ وہ دفعہ فرما چکا ہے کہ اس بیٹے سے نسل برپا ہوگی۔

۲۸۔ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ میر سب میں حضرت اسماعیلؑ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ ان کو قربان کا درود کی طرف سے گئے اور پھر ان کو بایا (دیکھ فصل ۵) (فراموشی)

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں :-

”اور حضرت اسماعیل کی صفت یہاں حکیم ہونا بیان فرمائی ہے کیونکہ موقع کے لحاظ سے مناسب یہ بھی ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے : فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّكَنَ یعنی جب سیانے ہوئے اور اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔“

پھر فرماتے ہیں :-

”یہ بات انہوں نے بیٹے کو بھی بتادی تاکہ اعانت الہی اور اعانت پدر میں بیٹے کی بھی استقامت و عزیمت کا امتحان ہو جائے۔ اور اسے جواب ملا يَا بَنِي اَهْلِي مَا تَقُولُ یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ کا جو حکم آپ کو دیا ہے وہ پورا کیجیے مَتَّبِعْ فِي رِثَاتِ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّيْبِ یعنی میں اس پر انشاء اللہ ثابت قدم رہوں گا اور اس کے صلہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید کروں گا۔ پھر پوری استقامت کے ساتھ اپنے اس وعدہ کی سچائی ثابت کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا : مَا ذُكِّرْ فِي الْكِتَابِ الْبَلِغِ اَمَّا كَانَ صَادِقًا اَوْ كَاذِبًا كَانَ اَمْرًا مُّسْتَلْزِمًا وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ مِنْهُمْ رَحِيمًا اور یاد رکھو کہ اب میں اسماعیل کو وہ قول کا پکا اور رسول نبی تھا، اپنے گھر والوں کو وہ نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے خداوند کی نظر میں پسندیدہ تھا۔“

اس کے بعد علامہ ابن جریر کی دلیل کے اخذ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”اسی پر اپنی تفسیر میں انہوں نے اعتماد کیا ہے، حالانکہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ اصل حقیقت سے بہت دور ہے۔ البتہ محمد بن کعب قرظی نے جس چیز سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ نہایت صحیح اور نہایت مضبوط ہے۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ظاہری دلائل کا تعلق ہے۔ علامہ ابن جریر نے ان میں سے اکثر بیان کر دیے ہیں اور متاخرین میں کوئی شخص بھی ان سے آگے نہیں جاسکا ہے۔ اس وجہ سے ہم متاخرین کے اقوال زیادہ نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ البتہ اگلی فصل میں بعض مشہور متاخرین کے اقوال محض اس خیال سے نقل کریں گے کہ ان کا نقطہ نظر بھی سامنے آجائے۔

بعض مشہور متاخرین کے اقوال

۳۸۔ تمام مشہور مفسرین میں سے علامہ ابن جریر کے سوا مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا ہے جو قطعیت کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کا قائل ہو۔ صرف علامہ ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور اس کی تائید میں دلیلیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی تمام مفسرین و محققین میں تقسیم ہیں۔ ایک جماعت دونوں مذہبوں کو نقل کر کے ذریعہ اسماعیل کے مرجع ہونے کی طرف اشارہ کر دیتی ہے اور دوسری جماعت نہایت وضاحت و تصریح کے ساتھ اس بات کی قائل ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

ملا رک میں ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔“

بیضاوی میں ہے :- ”ما ضحیٰ بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔“

جلالین میں ہے کہ :- اسماعیل مراد ہیں یا اسحاق، دونوں مذہب ہیں؟

میری نظر سے امام سیوطی کا ایک رسالہ الحق المصدیح فی تفسیر السد بیح گزرا ہے جس میں وہ دونوں فرقوں کے اقوال و روایات جمع کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ :-

”پہلے میرا خیال تھا کہ ذریعہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں لیکن اب اس معاملہ میں میں نے توقف اختیار کر لیا ہے۔“

در مشورہ میں بھی ان کی یہی روش ہے، انہوں نے دونوں مذہب بغیر کسی ترجیح کے نقل کر دیے ہیں۔ غالباً توقف سے ان کا منشا یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ وہ ان میں سے کسی ایک مذہب کی ترجیح کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ در مذہب سے مرجع ان کے نزدیک بھی ذریعہ اسماعیل ہی ہے۔ کم از کم تفسیر جلالین سے ایسا ہی مترشح ہوتا ہے۔

بغوی اور خازن نے صرف دونوں مذہبوں کی روایات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے کسی مذہب کو ترجیح نہیں دی ہے۔

ہمارے علمائے اس معاملہ میں جو روش اختیار کی اس کے بہت سے اسباب ہیں اور نامناسب نہ ہوگا اگر ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کر دیا جائے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علمائے اسلام بالکل غیر متعصب تھے۔ کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں پر ترجیح دینے کے لیے ان کے اندر کوئی متعصبانہ جذبہ نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تائید میں جب تک ان کے سامنے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہوتی تھی وہ کسی خاص پہلو کو حزم و قطعیت کے ساتھ اختیار کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔

اسی طرح ہمارے متاخرین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سلف کا انتہائی حد تک احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ جس مسئلہ میں وہ سلف کی رائیں مختلف پاتے تھے اس میں کسی ایک پہلو کو قطعیت کے ساتھ ترجیح دینے سے وہ احتراز کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ جو مذہب خود ان کے نزدیک مرجع ہوتا اس کی طرف اشارہ کر دیتے۔ البتہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی مسئلہ بالکل ہی واضح ہو جاتا تو پھر اس کے اظہار و اعلان میں اس کو کوئی تذبذب بھی نہ ہوتا۔

علامہ ابن جریر کا علانیہ ذریعہ اسحاق کے مذہب کو ترجیح دینا اس امر کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ علمائے اسلام نے اس معاملہ کو تعصب و عناد کی نظر سے بالکل نہیں دیکھا۔

الغرض اس مسئلہ میں جتنا کچھ بھی اختلاف ہے وہ اس قسم کا اختلاف ہے جس قسم کا اختلاف اہل حق و انصاف میں پایا جاتا ہے، جو خالص فکر و نظر کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ نفس اور خواہش کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے سچے اصحاب علم کی یہی تعلیف بھی فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَٰئِكَ السَّيِّئِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَذَلَّهُمْ
هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

جو بات کہتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں

یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی ہیں جو عقل مند ہیں۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس مسئلہ میں ہمارے علمائے اندر جو حقوڑا بہت اختلاف ہے اس سے پہلے زیادہ تر

اسی وجہ کی تائید ہوتی ہے جس کو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے۔ یعنی ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

اہل عرب کے اقوال اور ان کے حالات قبل از اسلام سے استدلال

۲۹۔ باب اول اور باب دوم میں وہ دلیلیں بیان ہو چکی ہیں جو یزید اور اہل عرب کے حالات اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے مراسم و مناسک سے ماخوذ تھیں۔ ان کی روشنی میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بنائے ابراہیمی صرف خانہ کعبہ ہی ہو سکتا ہے اور ذبیح صرف حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں جو خانہ کعبہ کے پڑوس میں بسائے گئے۔ جو لوگ تاریخی قرائن و آثار سے استدلال کے عادی ہیں ان کے لیے ان ابواب میں کافی مواد بحث و تحقیق موجود ہے لیکن ہم اصل مسحت کے تہ کے طور پر اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ اس اشارہ کی پوری تفصیل ہو جائے جو قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت میں مضمر ہے۔

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهٖمَ
وَمَنْ حَضَلَهُ كَانَ اٰمِنًا وَبِئْسَ
النَّاسُ جِجَّ الْجَبِيَّتِ مَنْ اَسْتَطَاعَ اِلَيْهِ
سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ عَسٰى
اَلْعَلَمِيْنَ رَاٰ اَعْمَالًا - ۹۰

اس آیت میں آیت بَيِّنَاتٌ (کھل ہوئی نشانیاں) سے مراد جیسا کہ ہم فصل ۳۲ میں بیان کر چکے ہیں، وہ قطعی دلائل ہیں جو سب کے نزدیک بلا اختلاف مسلم تھے۔ سرزمین مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ، اور ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد کا وجود، اور ان کی اولاد کا اس قربان گاہ اور مسجد سے متعلق تمام آداب و رسوم کا نسلا بعد نسل قبول کرنا اور ان پر قائم رہنا یہ ایسے امور ہیں جو شہرت اور تواریخ کی آخری حد کو پہنچ چکے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ تمام عرب ان باتوں پر اتفاق کر لیتا، اور جو لوگ اس دینی مرکز کے متولی ہوتے ان کی مذہبی یاد ت سب کے نزدیک مسلم ہو جاتی اور حج کے ہندوں میں لڑائی جیسے مجرب شغب سے یہ لوگ باز رہتے۔ قبائل کی باہمی جنگ و پیکار، ان کا نسلی اختلاف و تفاخر، مختلف تہوں اور تہانوں کا وجود، یہ سب باتیں ان کی یک جہتی اور اتحاد کے خلاف تھیں۔ تاہم خانہ کعبہ اور اس کے آداب و مناسک کے اہتمام و احترام میں سب یک دل تھے۔ یہ حیرت انگیز صورت حال اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے پڑوس میں اپنی ذریت کو آباد کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ قبول ہوئی اور چونکہ اس تعمیر ابراہیمی کی محبت و عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام ذریت بلکہ تمام اہل عرب کے دلوں میں باگزیں تھی اس وجہ سے مشورہ متعصب ابراہیم نصرانی عربوں کو بیت اللہ کے حج سے کسی طرح بھی نہ روک سکا۔ یہاں تک کہ عاجز آکر اس نے بالآخر کعبہ کے ڈھانچے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ قرآن نے اس کی اس شرارت کا ذکر ان لفظوں میں فرمایا ہے۔

وَمَنْ اَخْلَصَ مِنْكُمْ مِّنْ مَّسْجِدِ اللّٰهِ
اِنَّ كَيْدَ كُفْرِيْهِمْ اَسْمُهُمْ وَسُخْرٰى

اور ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے محروم کریں اور ان کی دیرانی کے درپے

خَدَّيْهَا اَوْ لِيْكَ مَا كَانَ لَهَا اَنْ يَّسُدَّ مَخْلُوْهَا
اَلَا حُلٰلٰتَيْنِ مَّا كُنْتُمْ فِيْ السَّيِّئَاتِ اِذْ خَضَعْتُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابًا عَظِيْمًا (۱۱۴)

قبل از اسلام عربوں کے حالات کا اتنا حصہ پوری قطعیت کے ساتھ معلوم ہے۔ رہے اس باب میں ان کے اقوال و بیانات تو یہ معلوم ہے کہ اس کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہم تک پہنچ سکا ہے۔ تاہم ان کے کلام کا جو مختصر مجموعہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس میں اس بات کے نہایت قطعی دلائل موجود ہیں کہ اہل عرب کعبہ کو خدا کا گھر سمجھتے رہے ہیں اور اسی کے پاس (جیسا کہ تورات میں بیان کیا گیا ہے) ابراہیمی قربان گاہ بھی ہے۔ نیز قربان پہلو ٹھا بیٹھا ہوا اور پہلو ٹھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جیسا کہ تورات میں تصریح ہے اور جیسا کہ مسلمان اولاد اہل کتاب دونوں اس پر متفق ہیں۔

نابغہ نے اپنے ایک مشہور قصیدہ میں رب کعبہ کی قسم کھا لی ہے اور یہ قسم ان کے ہاں سب سے بڑی قسم تھی۔ اس قصیدہ میں وہ کہتا ہے۔

فلا لعمری الذی مسحت کعبتہ

وما صدق علی الانصاب من جسد

پس نہیں! اس ذات کی قسم جس کے کعبہ کا میں نے طواف کیا اور ان مقدس خوزوں کی قسم جو تہانوں پر بسائے گئے۔

والبنو من العاشرات الطیبی یسبحھا

دکبان مکة بین الغیل والسعد

اور اس ذات کی قسم جو پناہ دھونے والی چڑیوں کو پناہ دیتی ہے جن پر مکہ کے قافلے غیل اور سعد کے درمیان گزرتے

ہیں مگر ان کو سنا تے نہیں۔

غیل کی روایت فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ اصرامی نے اس کی روایت فتح کے ساتھ کی ہے وہ کہتا ہے کہ الغیل "فتح غیل چشمہ کے معنی میں ہے اور نابغہ نے اس سے مراد وہ چشمہ لیا ہے جو ابوقیس سے نکلا تھا۔ ابو عبیدہ نے اس کی روایت کسرہ غیل کی ہے۔ اس کے نزدیک غیل اور سعد دونوں جھاڑیاں ہیں جو مکہ اور منی کے مابین نشیب میں تھیں جہاں پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بیان تورات کے بیان کے بالکل مطابق ہے۔ پیدائش ب ۲۲: ۱۳ میں ہے۔

"اور ابراہام نے لگاؤ کی اور اپنے پیچھے ایک میڈھا دیکھا جس کے مینگ جھاڑی میں لٹکے ہوئے تھے، تب ابراہام نے باکر اس میڈھے کو پکڑا۔"

یہ بیان کسی طرح اس مقام پر چپاں نہیں ہوتا جس کے قربان گاہ ہونے کے مذعی یہود و نصاریٰ ہیں۔

نابغہ نے یہاں خانہ کعبہ کا ذکر اس کی تمام مخصوص صفات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے۔ وہ بیت اللہ ہے، وہ لوگوں کے لیے دارالامن ہے، یہاں تک کہ چڑیاں بھی اس میں امان پاتی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ غیل اور سعد کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصریح محض تعریف کے قصد سے نہیں ہو سکتی کیونکہ خانہ کعبہ کی شہرت اس طرح کی تعریف سے بالکل مستغنی تھی، تمام لوگ اس

کہ جانتے پہچانتے تھے۔ پھر عرب شعراء کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف و توصیف ایسے خصوصیات و حالات کے ذکر سے کریں جن کو محل و مقام سے کوئی مناسبت نہ ہو۔ یہ موقع بیان عظمت و شان کا ہے۔ اس لیے یقیناً یہ اشارہ خانہ کعبہ کے سبب تقدس کی طرف ہوگا۔ یعنی یہ خانہ کعبہ قربان گاہ ہے جو اس جھاڑی کے پاس ہے جس میں حضرت اسماعیل کا ذریعہ بننے والے مینڈھے کے سینگ اٹکے ہوئے تھے۔ گویا ذبح کے سلسلہ میں تو رات میں جو کچھ بیان ہوا ہے، نابغہ کے شعروں میں اس کی طرف ایک لطیف تلمیح ہے۔

امیر بن ابن المصلحت نے واقعہ ذبح کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایسے قرائن اور ایسی تصریحات کے ساتھ بیان کیا ہے جن کا تعلق صرف حضرت اسماعیل ہی سے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مشہور قصیدہ میں کہتا ہے۔

ولا براہیم المسوفی بالندد احتساباً وحاصل الاحبدال

اور ابراہیم کے لیے جو راستہ بازی کے ساتھ نذر پوری کرنے والے اور سختی قربانی کے لیے ایندھن بنے جانے والے تھے۔

بكرة لبديكت ليصبر عنه اديرا في معشرا قتال

اپنے پہلو ٹھٹھے کی نذر جس کے فرق کو برداشت نہ کر سکتے تھے اور نہ اس کو دشمنوں کے اندر دیکھ سکتے تھے۔

ابنى افى نذرتك لله شحيظا فاصبر فدى لك حاله

اے بیٹے! میں تمہیں خاک و خون میں آغشته خدا کی نذر مانا ہے۔ پس ثابت قدم رہنا، میری جان تم پر قربان

وامشدا الصفد لا احيد من السكين شد الاسير ذى الاغلال

ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے، میں چھری سے بھاگوں گا نہیں، بندھے ہوئے قیدی کی طرح

وله مدية تخايل في اللبحر حذام خنية كالهلال

اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی، گوشت کے اندر بنجر کے ساتھ چلنے والی، تیز، ہلال کے مانند میٹھی

بيتما يخلع السراويل عنه فكه دبه بكبش حلال

ابھی وہ اس کا قمیص اتار رہی رہا تھا کہ خدا نے ایک کڑیل مینڈھے کا ذریعہ دے کر اس کو چھڑا لیا

فخذن ذا وادسل ابنك انى للذى قد فعلتما غير قال

اس کو لرا اپنے بیٹے کو چھوڑ دو، میں تم دونوں کے فعل سے راضی ہوں۔

والد يتقى واخر مولى د فطادامنه بسمع فعال

خدا ترس باپ اور جانناز بیٹا، دونوں اس سے حین شہرت کے آسمان پر پہنچے۔

ربما تجزع النفوس من الامر له فرجة كحل العقال

بعض مرتبہ لوگ بعض مشکلات سے گھبراتے ہیں حالانکہ بندھن کی طرح اس کی گرہ کھل جاتی ہے۔

اس نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلو ٹھٹھے بیٹے کو قربان کیا اور پہلو ٹھٹھے بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ نیز اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے نذر تھے۔ اور یہی قرآن مجید سے بھی مفہوم

ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ باب اول اور باب دوم میں گزر چکا ہے۔

خاتمہ

ایک اجمالی مگر جامع نظر

۴۰۔ اکثر متعلق کا یہ خیال ہے کہ ان کے آگے پیچھے باطل کا ایک ایسا غبار اٹھا دیا گیا ہے کہ ایک طالب حقیقت کو اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے تمام دفتر مقبول و منقول کو پوری وقت نظر کے ساتھ کھنگانا پڑتا ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بعض حالتوں میں بہتوں کو پست اور اصل معاملہ کو اور زیادہ الجھا کے رکھ دیتا ہے۔ میں اس فصل میں استدلال کی ایک ایسی راہ کھولنا چاہتا ہوں جو اصل مقصد تک بغیر کسی مشقت و صعوبت کے پہنچاتی ہو۔ یہ طریقہ میرے نزدیک اس قسم میں داخل ہے جس کو میں اور پر جوامع الادب کے نام سے ذکر کر آیا ہوں اور جس کی کسی تدریس تفصیل فصل ۳۱ میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں میں اس کو مختصراً ایک ایسے جامع طریق کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو تو رات اور قرآن کے بیانات کو یکجا کر دے۔

یہ معلوم ہے کہ تو رات اور قرآن مجید میں بعض امور تو یکساں تفصیل و توضیح کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور بعض میں ایسا ہوا ہے کہ تو رات میں واقعہ کے جو حصے بیان نہیں ہوئے ہیں قرآن نے وہ بیان کیے ہیں۔ اس واقعہ میں بھی بالکل یہی صورت ہے۔ قرآن نے واقعہ کے وہ حصے کھول دیے ہیں جو تو رات میں موجود نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اگر دونوں کی بیان کی ہوئی تفصیلات ایک جا کر دی جائیں تو اصل حقیقت پوری تفصیل و وضاحت کے ساتھ سامنے آجائے گی۔

پہلے تو رات کو لے۔ اس میں یہ ہے کہ قربانی اکلوتے بیٹے کی ہوئی۔ نیز یہ کہ حضرت ابراہیم نے ذبح بنایا، بیت ایل کے مشرق میں سکونت اختیار کی، اور ایک مقدس مقام میں جو اللہ نے ان کو دکھایا، اپنے بیٹے کی قربانی کی۔ یہ باتیں تو رات میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، لیکن تو رات میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت ابراہیم کا قیام کہاں تھا؟ یہ بیت ایل کہاں واقع تھا۔ اور نہ ہی بیت ایل کے پاس ان کا اپنی اولاد میں کسی کو ذبحی خدمت کی غرض سے بے سارے اور اس کے حج کرنے کا کوئی ذکر ہے۔ ان امور کی پوری تفصیل قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ اس میں ہم کو مطلب ہے کہ ان تمام کاموں میں حضرت اسماعیل اپنے باپ کے شریک و ہمہم رہے۔ پھر تو رات یا قرآن کسی سے بھی اس امر کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت اسحاق کعبان سے اس معبد کے پاس آئے بھی ہوں، اس کے پاس رہنا اور بسا تو درکنار۔ ان تمام امور کو سامنے رکھ کر اگر غور کرو گے تو یہ بات تم پر پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ ذبح صرف حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اپنے بھائی حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے وہی تھے۔ وہی مکہ میں بیت اللہ کی خدمت کے لیے نذر کیے گئے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَعِيسَىٰ نَارِي اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ اَنْ طَهَّرَا
مِيسِيْنِي لَطَافِيْنِي وَالْعِيسِيْنِ وَالسُّوْكِعِ
اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ خدمت سونپی کہ میرے
گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور

السجود - (البقرة - ١٢٥)

رکوع مسجد کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

اور حضرت اسحاق برابر کنعان ہی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو برکت دی۔ وہیں سے ان کی اولاد مصر میں داخل ہوئی اور پھر وہ تمام واقعات پیش آئے جن کی تفصیل صحیفوں میں مذکور ہے۔

اور پھر وہ تمام واقعات پیش آئے جن کی تفصیل محققوں میں مذکور ہے۔
یہ تمام تفصیل جو ہم نے پیش کی ہے ان لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے جن کو عقل و بصیرت کی روشنی ملی ہے۔ وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی نَبِیِّہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَسَلَّوٰتِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

